

सुगणावर्हि वडजाते प्रन्थ-माला-४

दूसरी बार : मार्च १९५०

मूल्य-रफा रुपका १-१२-०

प्रकाशक :

मूलचन्द्र वडजाते

सहायक मंत्री,

भारत जैन महामण्डल वर्धा

मुद्रक :

नारायणदास जाजू

मुख्य प्रबन्धक

श्रीकृष्ण प्रिंटिंग वर्धा

समर्पण

सौ० श्रीमती अजवाली को
जिनकी सश्रेय सहचारिता के बिना
साहित्य-क्षेत्र में
मैं कुछ भी नहीं कर सकता
सादर समर्पण

वेचरदास

प्रकाशक की ओर से

पहली बार 'महावीर-वाणी' सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, की ओर से जनवरी सन् १९४२ में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद महामण्डल की ओर से, सुगुणाबाई ग्रन्थमाला के अन्तर्गत ही, इसका केवल हिन्दी अनुवाद-अंश प्रकाशित किया गया और प्रायः अमूल्य ही वह वितरित हुआ।

अब यह पुस्तक अपने पूर्ण और पूर्ण रूप में सम्पादक और प्रकाशक की अनुमति पूर्वक प्रकाशित की जा रही है यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है।

इस महंगाई में भी मूल्य में अधिक वृद्धि नहीं की गई है। हम चाहते हैं कि इस 'वाणी' का घर-घर में प्रचार हो।

सुगुणाबाई-ग्रन्थमाला श्री. चिरजीलालजी बड़जाते की माँ की स्मृति में चल रही है और यह उसका चौथा पुष्प है। इस की विक्री से प्राप्त होनेवाली रकम से यथा-शक्ति दूसरे प्रकाशन भी भेट किए जा सकेंगे।

मुख-पृष्ठ का चित्र सुरचि-सम्पन्न कला-प्रिय श्री ए० जी० नन्दनवार ने बनाया है। उनके 'स्नेह' के मूल्य को 'आभार' मानकर कम करना हमारे लिए उचित-नहीं है।

आशा है, इस पुस्तक का समाज में यथोचित आदर और उपयोग होगा।

दृष्टि-दोष से यदि कुछ अशुद्धियाँ रह गई हों तो कृपया पाठक सुधार लें।

पन्ना भुवन, मुसावल	} फकीरचन्द एन० जैन	
वीर-जयन्ती, २४७६		प्रबन्ध मंत्री,
ता० ३१ मार्च १९५०		भारत जैन महामण्डल

सम्पादकीय

[प्रथम संस्करण से]

महावीर-वाणी के इस रूप में आने की एक लम्बी कहानी है। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि एक ऐसे छोटे-से ग्रन्थ के संकलन का आयोजन होना चाहिए जो जैनधर्म के प्रमुख अगाधि शास्त्रों का दोहन हो और जिसमें जैनधर्म का सर्वधर्मसमभाव पूर्ण कार्य अच्छी तरह से प्रतिबिम्बित हो सके। जब मेरे स्नेही विद्यार्थी श्री शान्तिलाल वनमाली गेठ (न्यायतीर्थ, अध्यापक जैन गुरुकुल व्यावर) ने जैन सूत्रों में से ऐसा संकलन करके मुझे दिखाया तो मैंने समझा कि मेरा सकल्प सिद्ध हुआ।

उक्त संकलन का सशोधन होने के बाद उस पर मेरे मित्र पण्डित प्रवर प्रशाचक्षु श्री सुखलालजी सधवी (आचार्य जैनशास्त्र हिन्दू विन्व-विद्यालय, काशी) की वेधक दृष्टि फिरी और पुनः उपयोगी सशोधन हुए। इस प्रकार 'महावीर-वाणी' प्रस्तुत हुई।

साथ ही 'सर्वारम्भाः तण्डुलप्रस्थमूलः' न्याय से उसके लिए हमारे चिर-परिचित एक उदार मारवाडी सज्जन श्री मानमलजी गोलेश्या [प्रतिनिधि शंकरलाल मानमलजी, खीचन (फलौधी, मारवाड़)] से अर्थ-सहायता भी उपलब्ध हो गई।

वह विद्याप्रेमी और विद्योपासक हैं, ज्ञानप्रचार और जनहित में सदैव दत्तचित्त रहते हैं और राष्ट्र प्रेम में रंगे हुए हैं। 'महावीर-वाणी' की रामकहानी सुनते ही उन्होंने सत्वर भाई शान्तिलाल को उचित पारिश्रमिक-पारितोषिक मँट करके उसके सम्पादन के लिए मुझे उत्साहित किया।

भाई मानमलजी की इच्छा थी कि 'महावीर-वाणी' का अधिक-से-अधिक प्रचार हो, अतः उनके परामर्श से इसे 'सस्ता-साहित्य मण्डल' (नई दिल्ली) द्वारा प्रकाशित कराने का निश्चय किया गया। मण्डल के संचालक-मण्डल से इसके लिए शीघ्र ही स्वीकृति प्राप्त हो गई और उसीका फल है कि यह ग्रंथ पाठकों के सामने है।

भाई मानमलजी ने सेवा-भावना से प्रेरित होकर तथा अपने काका की स्मृति में आयोजित 'गोलेच्छा ग्रंथमाला' के अंतर्गत निकालने के पूर्व निश्चय का परित्याग करके यह ग्रन्थ प्रकाशनार्थ 'सस्ता-साहित्य-मण्डल' को दिया है। अतः सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र वे हैं। 'सस्ता-साहित्य-मण्डल' के संचालक का भी मैं विशेष ऋणी हूँ।

मूलपाठ के ठीक-ठीक सशोधन तथा सम्पादन का भार भाई मानमलजी का सौंपा हुआ मैंने उठाया है और -दिल्ली निवासी भाई गुलाबचंद जैन के प्रबल अनुरोध से भारत प्रसिद्ध, समन्वय

यह द्वितीय संस्करण

‘महावीर-वाणी’ का द्वितीय संस्करण प्रकाशित करने के अवसर पर मुझे मालूम हुआ कि मेरे इस छोटे-से प्रयत्न को मानव-समाज ने बिना किसी धार्मिक और साम्प्रदायिक भेद-भाव के अपनाया है ।

भगवान् महावीर का सन्देश पुरातन होने पर भी आज पुनः इसकी आवश्यकता आ पड़ी है कारण विश्व-युद्ध से मानव-समाज में त्राहि-त्राहि मच रही है और इस कारण वह अपने आपको अगरण और निस्सहाय पा रहा है । क्या युरोप, क्या एशिया, क्या अमेरिका और इसी प्रकार अपने देश भारतवर्ष का भी तो यही हाल है न ? युद्ध अनेक प्रकार के होते हैं अर्थ-युद्ध, व्यापार-युद्ध, राष्ट्र-युद्ध, काम-युद्ध, विद्या-युद्ध और धर्म-युद्ध मजहबी युद्ध आदि । सबका मूल जड़ लोभ, अज्ञान और अहंता है । इस युद्ध को मिटाने के लिए ‘महावीर-वाणी’ की औषधि रामनाथ का काम देगी । जो भी इसका विवेक और पथ्य पूर्वक जीवन में उपयोग करेगा वही विश्ववन्द्य महात्मा गांधी की तरह अयुद्ध बनकर “असाधुं साधुना जिने” (“साधुत्व से असाधु को जीतना”) साधुत्व से असाधु को जीतनेवाला बन सकेगा । और धर्माचरण का प्रत्यक्ष फल तो यही है ।

मुझे यह भी मालूम हुआ है कि स्वर्गीय बा० पूर्णचन्दजी नाहर के सुपुत्र बा० विजयसिंहजी नाहर ने अपनी लगभग ढाई

धर्म की लम्बी जेल-यात्रा के समय में इस पुस्तक का बंगला अनुवाद कर डाला है। इसी प्रकार सुना है कि लङ्का में इस पुस्तक का सिलोनी (सिंहल) भाषा में अनुवाद कराने की तैयारी हो रही है।

प्रायः सभी जैन सम्प्रदायों के मुनियों, यति और पण्डितों आदि ने इस पुस्तक का स्वागत किया है। बहुत-से जैन मुनियों ने तो अपने घरोंवास में इसके द्वारा व्याख्यान आदि भी दिये हैं।

अब पुस्तक केवल जैनों के हाथ में न रहकर सर्वधर्म समभाव और युगधर्म को पहचानने के नाते अजैन जनता में भी फैली है।

अनेक समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं ने इसकी सम्मानपूर्ण समालोचना की है और विशाल हृदय से स्वागत किया है; एतदर्थ वे सब धन्यवादार्ह हैं।

अन्य बहुत-से मित्र जिनमें विशेष रूप से देश-भक्त भाई बा० विजयसिंहजी नाहर कलकत्ता निवासी ने जेल से और मेरे परमस्नेही भाई गुलाबचन्दजी जैनदेहली निवासी ने जो जो अत्युपयोगी सुधार मुझे सूचित किए थे, उनके अनुसार प्रस्तुत संस्करण में, जिन-जिन पद्यों का उपयोग इस संग्रह में किया गया है, उनके सब मूल स्थलों की एक सूची गाथाओं या पद्यों की सख्या सहित दी जा रही है। मैंने 'पद्य' और 'गाथा' शब्दों का एक ही अर्थ में उपयोग किया है। छन्द-शास्त्र के पारिभाषिक 'गाथा' शब्द का मैंने उपयोग नहीं किया है, इस बात को अवश्य ध्यान में

रखना चाहिए। अकार-आदि-क्रमशः गाथाओं की सूची (Index) इसके साथ जोड़ दी गई है। पारिभाषिक शब्दों का एक कोष भी दिया गया है।

अन्त में मेरे परम-स्नेही भाई गुलाबचन्दजी जैन तथा देश-भक्त बा० विजयसिंहजी नाहर का उनके अत्युपयोगी सुझावों की सूचनाओं के लिए बहुत कृतज्ञता-पूर्वक स्मरण करता हूँ।

दूसरे संस्करण के सुद्रण में अनेक प्रकार की नकल तथा सूचियाँ तैयार करने और दूसरे भी फुटकर कार्यों में मेरे परम स्नेही विद्यार्थी उपाध्याय कवि मुनि अमरचन्दजी और गुलाबचन्दजी जैन ने अनथक परिश्रम किया है और अंकारादि सूची तो मेरे ज्येष्ठ पुत्र भाई प्रबोधचन्द्र पण्डित ने स्वयं ही अपनी सुरचि से बना दी है। भाई प्रबोध बम्बई-विश्व-विद्यालय के प्रथम श्रेणी के स्नातक हैं पारङ्गत एम० ए० हैं और अधिकतर विद्या में सुरचि रखने वाले हैं। महावीर-वाणी के छपकर प्रकट होने पर भाई प्रबोध लन्दन युनिवर्सिटी के पी-एच० डी० होकर भारत पहुँचेंगे। ये तीनों मेरे अति निकट के स्व-जन हैं। अतः आभार की अपेक्षा उनका सादर स्मरण करना ही विशेष उचित होगा।

एक बात खटकती है कि 'महावीर-वाणी' में भगवान् महावीर की ऐतिहासिक मानवता का परिचय नहीं दिया जा रहा है। मित्रों ने सूचित भी किया था, परन्तु परिचय संक्षेप में लिखना सम्भव नहीं और विस्तार से लिखने में कागजों का

नियमन रोक रहा है। अतः कागज की सुलभता होने पर फिर कभी श्रमण भगवान् महावीर के ऐतिहासिक मानव-चरित्र का परिचय लिखने का सकल्य है।

पुस्तक वर्धा में छपी है। प्रकाशक भाई चिरंजीलालजी चढ़जाते हैं जो हमारे विशेष स्नेही हैं। उन्होंने अपनी मातृ-स्मृति की ग्रथमाला में प्रस्तुत पुस्तक छपी है। प्रूफ संगोधन इतनी दूर से मैं स्वयं नहीं कर सका हूँ, परन्तु 'जैन-जगत' के सह-सम्पादक भाई जमनालालजी जैन ने किया है। प्रकाशक और संशोधक दोनों धन्यवादार्ह हैं।

वीर सं० २४७६,

वि० सं० २००६,

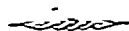
अक्षय तृतीया

बेचरदास दोशी

३२ / ब, भारती निवास सोसाइटी

एलिस ब्रिज, अहमदाबाद

प्रस्तावना

सन् १९३५ से सन् १९३८ ई० तक, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली का सदस्य होने के कारण, मुझको, प्रति वर्ष, ढाई तीन महीने, मार्च-फाल्गुन-चैत्र में, नई दिल्ली में रहना पडा। दिल्ली निवासी श्री गुलाबचन्द जैन, वहाँ, कई बेर, मुझसे मिलने को आये, और किसी प्रसंग में, श्री बेचरदासजी की चर्चा उन्होंने की। सन् १९३९ में, मार्च के महीने में, गुलाबचन्द जी, किसी कार्य के वश, काशी आये, मुझसे कहा कि श्री बेचरदास जी ने, जो अब अहमदाबाद कालिज में प्राकृत भाषा और जैन दर्शन के अत्यापके हैं, "महावीर-वाणी" नाम से एक ग्रन्थ का संकलन किया है, और उनकी बहुत इच्छा है कि तुम (भगवान्दास) उनकी प्रस्तावना लिख दो। मैंने उनको समझाने का यत्न किया, मेरा वयस ७२ वर्ष का, आँखें दुर्बल; सब शक्ति क्षीण; तीन चार ग्रथ अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत के, जिनके कुछ अंश लिख और छप भी गये हैं, पूर्ण करने को पड़े हुए; अन्य, सामाजिक जीवन में अनिवार्य, झंझटों की भी कमी नहीं, थोड़ा भी नया काम उठाना मेरे लिये नितान्त अनुचित, सर्वोपरि यह कि मैं प्राकृत भाषा और जैन साहित्य से अनभिज्ञ। पर गुलाबचन्द जी ने एक नहीं माना; दिल्ली जाकर,

पुनः पुनः मुझको लिखते ही रहे, कि श्री वैचरदास जी ने निश्चय कर लिया है, कि बिना मेरी प्रस्तावना के, ग्रंथ छपेगा ही नहीं । इस प्रीत्याग्रह के आगे, मुझको मानना ही पड़ा ।

श्री गुलाबचन्द जी, “महावीर-वाणी” की हस्त-लिखित प्रति ले कर, स्वयं काशी आये । मैंने समग्र ग्रंथ, अधिकांश उनसे पढ़वा कर, श्रेष्ठ स्वयं देख कर, समाप्त किया । महावीर-स्वामी की, लोक के हित के लिये कही, करुणामयी, वैराग्य भरी, वाणी को सुन और पढ़ कर, चित्त में श्रान्ति के स्थान में प्रसन्नता ही हुई, और सात्त्विक भावों का अनुभव हुआ ।

महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, कुछ वर्षों की छुटाई बड़ाई से, समकालीन हुए यह निर्विवाद है । किन्तु इन दोनों महा-पुरुषों के जन्म और निर्वाण की ठीक तिथियों के विषय में ऐति-ह्यविदों में मतभेद है; तथापि यह सर्व-सम्मत है कि विक्रम पूर्व छठी शताब्दी में दोनों ने उपदेश किया । जैन सम्प्रदायों का विश्वास है कि महावीर का, जिनका पूर्व-नाम “वर्तमान” है, जन्म, विक्रम पूर्व ५४२ और निर्वाण वि० पू० ४७०, में हुआ ।

उस समय में “लिपि” कम थी, “श्रुति” और “स्मृति” की ही रीति अधिक थी, गुरु के, ऋषिके, महापुरुष के, आचार्य के वचनों को श्रोतागण सुनते और स्मृति में रख लेते थे । महावीर के निर्वाण के बाद दूसरी शताब्दी में बड़ा अकाल पड़ा, जिनानुयायी, “क्षपण”

जा “श्रमण” कहलाने वाले, साधुओं का संघ बहुत बिखर गया; कठ करने की परम्परा में भंग हुआ; बहुत उपदेश छूट हो गये । अकाल मिटने के बाद, स्थूलभद्राचार्य की देखरेख में, पाटलिपुत्र में संघ-का बड़ा सम्मेलन हुआ; बचे हुए उपदेशों का अनुसन्धान और राशीकरण हुआ; पर लिखे नहीं गये । महावीर-निर्वाण की नवीं शताब्दी (वीर-निर्वाण ८२७-८४० तक) में, मथुरा में स्कंदि-लाचार्य, और वलभी में नागार्जुन, के आधिपत्य में, सम्मेलन होकर, उपदेशों का सग्रह किया गया, और उन्हें लिखवाया भी गया । निर्वाण की दसवीं शताब्दी में बहुत से श्रुतधारी साधुओं का विच्छेद हुआ । इस बेर, देवर्धिगणि क्षमा श्रमण ने अवशिष्ट संघ को वलभी नगर में एकत्र करके उक्त दोनों, माथुरी और वलभी वाचनाओं, की समन्वयपूर्वक लिपि कराई । जिनोक्त सूत्र के नाम से प्रसिद्ध वाक्यों के सग्रहीता, यह देवर्धिगणि ही माने जाते हैं । उमा-स्वाति के “तत्त्वार्थाधिगम सूत्र”, जो प्रायः जिननिर्वाण के ४७१, अर्थात् विक्रम संवत् के प्रारम्भ, के आभग, किसी समय में, लिखे गये, और जिनमें जैनदर्शन का सार बहुत उत्तम रीति से कहा है, वे इनसे भिन्न हैं । देवर्धिगणि के सकलित सूत्र, आचाराग, सूत्रकृताग, व्याख्याप्रशस्ति, दशैकालिक सूत्रादि को देखने का मुझे अवसर नहीं मिला । श्री बेचरदासजी ने, उन्हीं सूत्रों में से, स्वयं महावीर स्वामी के कहे श्लोकों का उद्धरण और संदर्भण, प्रस्तुत ग्रंथ “महावीर-वाणी” में किया है ।

२५ सूत्रों, वा अध्यायों में, ३४६ प्राकृत श्लोकों, और उनके हिन्दी अनुवादों का संग्रह है। मुझको नहीं सात है, कि जैन वाङ्मय में इस प्रकार का कोई ग्रंथ, प्राचीन, है वा नहीं। प्रायः न होगा; अन्यथा, श्री वेचरदास जी को यह परिश्रम क्यों करना होता। बौद्ध वाङ्मय में, एक छोटा, पर बहुत उत्तम ग्रंथ, “धम्म-पट” के नाम से, वैसा ही प्रसिद्ध है; जैसा वैदिक वाङ्मय में “भगवद्गीता”; “धम्म-पट” भी स्वयं बुद्धोक्त पद्यों का संग्रह कहा जाता है। संभव है कि “महावीर-वाणी”, जैन सम्प्रदाय में प्रायः वही काम देने लगे, जो बौद्ध सम्प्रदाय में धम्मपट देता है।

भेद इतना है कि, “महावीर-वाणी” के अधिकतर श्लोक, संसार की निन्दा करने वाले, वैराग्य जगाने वाले, यतिधर्म संन्यास-धर्म सिखाने वाले हैं, गृहस्थोपयोगी उपदेश कम, हैं, पर हैं; विनय सूत्राध्याय में कितने ही उपदेश गृहस्थोपयोगी हैं।

मुझे यह देख कर विशेष आनन्द हुआ कि बहुतेरे श्लोक ऐसे हैं, जिनके समानार्थ श्लोक प्रामाणिक वैदिक और बौद्ध ग्रंथों में भी बहुतायत से मिलते हैं। प्रथम महालाव्याय के बाद के ६ अध्यायों में पाँच धर्मों की प्रशंसा की है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। मनुस्मृति, बौद्ध पंचशील, योग-सूत्र आदि, इन्हीं पाँच का उपदेश करते हैं। ये, गृहस्थ, श्रावक, उपासक के लिये भी, देश-काल-समय के (धर्म के) अवच्छेद के साथ, उपयोगी हैं; और यति,

संन्यासी, भिक्षु, क्षपण, श्रमण के लिये भी अधिकाधिक मात्रा में, उन अवच्छेदों को दिन दिन कम करते हुए, परमोपयोगी हैं, जब वह सर्वथा समयों (शतों) से अनवच्छिन्न हो जाते हैं, तब “महाव्रत” होकर सद्यः मोक्ष के हेतु होते हैं ।

अहिंस-सच्चं च, अतेणग च, ततो-य भ्रमं, अपरिगाहं-च,
पडिवज्जिया पच महवथाणि, चरिज्ज धम्मं जिणदेसिय विद्-
धम्मसुत्त-श्लोक २

ब्राह्मण सूत्राध्याय के भाव वैसे ही हैं, जैसे महाभारत के शांति-पर्व में कहे हुए प्रायः बीस श्लोकों के हैं, जिनमें से प्रत्येक के अन्तिम शब्द यह है, “तं देवा ब्राह्मणं विदुः” । धम्मपद में भी ‘ब्राह्मण वग्गो’ में ऐसे ही भाव के श्लोक-हैं ।

न जटाहि न गोत्तेहि न जच्चा होति ब्राह्मणो;
यग्धि सच्चं च धम्मो च, सो सुत्थी, सो च ब्राह्मणो ।
न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनिज मत्ति-सम्भवं,
अकिंचनमनादानं; तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । (धम्मपद)

“महावीर-वाणी” में कहा है,

अलोड्डय, मुहाधीवि अणगारं अकिंचनं;
अससत्तं गिहत्थेसु, तं वयं बुभु माहणं ।

कम्मुणा ब्रभणो होइ, कम्मुणा होई खत्तियो,
वइसो कम्मुणा होई, सुद्धो इवइ कम्मुणा ।

जैन आगम उत्तराव्ययन, अ० २५, गाथा २८-३२

कुछ लोगों को यह आंति होती है कि महावीर और बुद्ध ने वर्णव्यवस्था को तोड़ने का यत्न किया। ऐसा नहीं है; उन्होंने तो 'उसको केवल सुधारने का ही यत्न किया है। महाभारत में पुनः पुनः स्पष्ट शब्दों में, वही बात कही है, जो महावीर ने कही है।

न योनिर्नापि संस्कारो, न श्रुतं न च संततिः,

कारणानि द्विजत्वस्य; वृत्तमेव तु कारणम् ।

नै विशेषोऽस्ति वर्णानां, सर्वं ब्रह्मिदं जगत्

ब्रह्मणां पूर्वसृष्टं हि, कर्मभिर्वर्णता गतम् ।

महावीर ने और बुद्ध ने, दोनों ने, "कर्मणा वर्णः" के सिद्धान्त पर ही जोर दिया। यही सिद्धान्त, उत्तम वर्ण-व्यवस्था का मूल मंत्र है; इसके न मानने से, इसके स्थान पर "जन्मना वर्णः" के अपसिद्धान्त की स्थापना कर देने से ही, भारतीय जनता की वर्तमान घोर दुर्दशा हो रही है।

यह खेद का स्थान है कि जैन सम्प्रदाय में भी व्यवहारतः जिनोपदिष्ट सिद्धान्त का पालन नहीं होता; प्रत्युत उसके विरोधी अप-सिद्धान्त का अनुसरण हो रहा है। मैं आशा करता हूँ, कि

“महावीर-वाणी” के द्वारा, जैन सम्प्रदाय का ध्यान इस ओर, आकृष्ट होगा, और सम्प्रदाय के माननीय विद्वान् यति जन, इस, महावीर के, समाज और गार्हस्थ्य के परमोपयोगी उपदेश, आदेश का जीर्णोद्धार अपने अनुयायियों के व्यवहार में करावेंगे ।

अन्त में, इतना ही कहना है कि मैं, प्रकृत्या, समन्वयवादी, सम्वादी, सादृश्यदर्शी, ऐक्यदर्शी हूँ; विरोधदर्शी, विवादी, वैदृश्या-न्वेषी, भेदावलोकी नहीं हूँ । मेरा यही विश्वास है कि सभी लोक-हितेच्छु महापुरुषों ने उन्हीं उन्हीं सत्त्यों, तत्त्वों, कल्याण-मार्गों का उपदेश किया है, जीवन के पूर्वार्ध में लोक-यात्रा के साधन के लिये, और परार्ध में परार्थ-मोक्ष-निर्वाण-निःश्रेयस के साधन के लिये; भारत में तो महर्षियों ने, महावीर स्वामी ने, बुद्ध देव ने, मुख्य मुख्य शब्द भी प्रायः वही प्रयोग किये हैं ।

‘महावीर-वाणी’ के अन्तिम ‘विवाद सूत्र’ में, कई वादों की चर्चा कर दी है । और उपसहार बहुत अच्छे शब्दों में कर दिया है

एवमेवाणि जम्पन्ता, वाला पण्डितमाणियो,
निययानियय सन्त, अयाणन्ता अबुद्धिया ।

अर्थात्,

एवमेतानि - हि जल्पन्ति, वालाः पण्डितमानिनः,
नियताऽनियतं सन्तम् अजानन्तो - ह्यबुद्धयः ।

यही आशय उपनिषत् के वाक्य का है,
 अविद्यायामन्तरे वर्त्तमानाः,
 स्वयधीराः पण्डितम्मन्यमानाः,
 दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढाः,
 अन्वेनैव नीयमाना यथान्धाः ।

आज काल के पांडित्य में, शब्द बहुत, अर्थ थोड़ा; विवाद बहुत, सम्वाद नहीं; अहमहमिका, विद्वत्ता प्रदर्शने-छा बहुत, सञ्ज्ञा-ने-छा नहीं; द्वेष द्रोह बहुत, स्नेह प्रीति नहीं; असार-पला बहुत, सार-धान्य नहीं; अविद्या-दुर्विद्या बहुत, सद्विद्या नहीं; शास्त्र का अर्थ, मल्लयुद्ध । प्राचीन महापुरुषों के वाक्यों में, इसके विरुद्ध, सार, सञ्ज्ञान, सद्भाव बहुत, असार और असत् नहीं । क्या किया जाय, मनुष्य की प्रकृति ही में, अविद्या भी है और विद्या भी; दुःख भोगने पर ही वैराग्य और सद्बुद्धि का उदय होता है ।

सा बुद्धिर्यदि पूर्व स्यात् कः पतेदेव बन्धने ?

फिर फिर अविद्या का प्राबल्य होता है; वैमनस्य, अशांति, युद्ध, समाज की दुर्न्यवस्था बढ़ती है; सत् पुरुषों, महापुरुषों का कर्तव्य है कि प्राचीनों के सद्गुणदेशों का, पुनः पुनः जीर्णोद्धार और प्रचार करके, और सत्र की एकवाक्यता, समरसता, दिखा के, मानवसमाज में सौमनस्य, शांति, तुष्टि, पुष्टि का प्रसार करें, जैसा महावीर और बुद्ध ने किया ।

जैन शास्त्र के प्रसिद्ध दो श्लोक, एक हिन्दी का और एक संस्कृत का, मैंने बहुत वर्ष हुए, श्री शीतलप्रसाद जी ब्रह्मचारी (जैन) से सुने; मुझे बहुत प्रिय लगे।

कला ब्रह्मत्तरे पुरुष की, वा मे दो सरदार,

एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार ।

आलसो बन्धहेतुः स्यात् मोक्षहेतुश्च संवरः,

इतीयम् आर्हती मुष्टिः सर्वमन्यत् प्रपञ्जनम् ।

वैशेषिक सूत्र है,

यतोऽभ्युदय-निःश्रेयस-सिद्धिः स धर्मः ।

तथा वेदान्त का प्रसिद्ध श्लोक है,

बन्धाय विषयाऽऽसक्त, मुक्त्यै निर्विषयं मनः,

एतज् ज्ञानं च मोक्षश्च, सर्वोऽन्यो ग्रन्थविस्तरः ।

समय समय के सम्प्रदायाचार्य, यदि ऐसे विरोध-परिहार पर, सम्वाद पर, अधिक ध्यान दें और दिलों में, तो पृथ्वी पर स्वर्ग हो जाय । पर प्रायः स्वयं महा “आलस्य”—अस्त होने के कारण, यति-भिक्षु-संन्यासी का रूप रखते हुए भी, भेद-बुद्धि, कलह, राग-द्वेष ही मनुष्यों में बढाते हैं । यहाँ तक कि स्वयं महावीर और बुद्ध के जीवनकाल में ही, (यथा ईसा और मुहम्मद के जीवनकाल में ही),

विषय सूची

अध्याय विषय	पृष्ठ	अध्याय विषय	पृष्ठ
१ मंगल-सूत्र ...	३	१५ अशरण-सूत्र ...	१०५
२ धर्म-सूत्र ...	७	१६ बाल-सूत्र ...	१११
३ अहिंसा-सूत्र ...	१५	१७ पण्डित-सूत्र ...	१२१
४ सत्य-सूत्र ...	२१	१८ आत्म-सूत्र ...	१२७
५ अस्तेनक-सूत्र ...	२७	१९ लोकतत्त्व-सूत्र ...	१३३
६ ब्रह्मचर्य-सूत्र ...	३१	२० पूज्य-सूत्र ...	१४१
७ अपरिग्रह-सूत्र ...	४१	२१ ब्राह्मण-सूत्र ...	१४७
८ अरात्रिभोजन-सूत्र	४५	२२ भिक्षु-सूत्र ...	१५३
९ विनय-सूत्र ...	४९	२३ मोक्षमार्ग-सूत्र ...	१६१
२० चतुरंगीय-सूत्र ...	५७	२४ विवाद-सूत्र ...	१७१
२१-१ अप्रमाद-सूत्र	६५	२५ क्षमापन-सूत्र ...	१८३
२१-२ अप्रमाद-सूत्र	७३	२६ परिशिष्ट (१)	
२२ प्रमादस्थान-सूत्र	८५	२७ परिशिष्ट (२)	
२३ कषाय-सूत्र ...	९३	२८ परिशिष्ट (३)	
२४ काम-सूत्र ...	९९		

संकेत-परिचय

पंचप्रतिक्रमण	=	पं० प्र०
दशवैकालिक	=	दश०
उत्तराध्ययन	=	उत्त०
सूत्रकृताङ्ग	=	सूत्र कृ०
आचाराङ्ग	=	आचा०
दशवैकालिक-चूलिका	=	दश० चू०
श्रुतस्कन्ध	=	श्रु०
अध्ययन	=	अ०
उद्देश	=	उ०
गाथा	=	गा०
सूत्र	=	सू०

महानौर-वाणी

: १ :

मंगल सुप्तं

नमोक्कारो

नमो अरिहंताणं ।

नमो सिद्धाणं ।

नमो आयरियाणं ।

नमो उवज्जायाणं ।

नमो लोए सव्वसाहूणं ।

एसो पंच नमुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो ।

मंगलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवइ मंगलं ॥

—[पंचप्रति० सू० १]

मंगलं

अरिहंता मंगलं ।

सिद्धा मंगलं ।

साहू मंगलं ।

केवल्लिपत्तरो धम्मो मंगलं ।

—[पंचप्रति० संथारा० सू०]

: १ :

मङ्गल-पत्र

नमस्कार

अर्हन्तों को नमस्कार;

सिद्धों को नमस्कार;

आचार्यों को नमस्कार;

उपाध्यायों को नमस्कार;

लोक (संसार) में सब साधुओं को नमस्कार ।

यह पञ्च नमस्कार समस्त पापों का नाश करनेवाला है,
और सब मङ्गलों में प्रथम (मुख्य) मङ्गल है ।

मङ्गल

अर्हन्त मङ्गल हैं;

सिद्ध मङ्गल हैं;

साधु मङ्गल हैं;

केवली-प्ररूपित अर्थात् सर्वश-कथित धर्म मङ्गल है ।

लोगुत्तमा

अरिहंता लोगुत्तमा ।

सिद्धा लोगुत्तमा ।

साहू लोगुत्तमा ।

केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो ।

—[पंचप्रति० संधारा० सू०]

सरणं

अरिहते सरणं पवज्जामि ।

सिद्धे सरणं पवज्जामि ।

साहू सरणं पवज्जामि ।

केवलिपन्नत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि ।

—[पंचप्रति० संधारा० सू०]

लोकोत्तम

अर्हन्त लोकोत्तम (संसार में श्रेष्ठ) हैं;

सिद्ध लोकोत्तम हैं;

साधु लोकोत्तम हैं;

केवली-प्ररूपित धर्म लोकोत्तम है ।

शरण

अर्हन्तों की शरण स्वीकार करता हूँ,

सिद्धों की शरण स्वीकार करता हूँ;

साधुओं की शरण स्वीकार करता हूँ;

केवली-प्ररूपित धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ ।

: २ :

धम्म-सुत्तं

(१)

धम्मो मंगलमुक्किट्ठं अहिंसा संजमो तवो ।
देवा वि तं नमंसन्ति जस्स धम्मे सया मणो ॥१॥

-[दश० अ० १ गा० १]]

(२)

अहिंस सच्चं च अतेणगं च,
तत्तो य वम्मं अपरिग्गहं च ।

पडिक्खज्जिया पंच महव्वयाणि,
चरिज्ज धम्मं जिणडेसियं विदू ॥२॥

-[उत्तरा० अ० २१ गा० १२]]

(३)

पाणे य नाइवाएज्जा, अदिन्नं पि य नायए ।

साइय न मुसं बूया, एस धम्मे वुसीमओ ॥३॥

-[सू० श्रु० १ अ० ८ गा० १९]]

(४)

जरामरणवेगेणं, वुज्झमाणाण पाणिण ।

धम्मो दीवो पइहा य, गई सरणमुत्तमं ॥४॥

-[उत्तरा० अ० २३ गा० ६८]]

: २ :

धर्म-सूत्र

(१)

धर्म सर्वश्रेष्ठ मङ्गल है ।

(कौन-सा धर्म ?) अहिंसा, संयम और तप ।

जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा संलग्न रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं ।

(२)

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पाँच महाव्रतों को स्वीकार करके बुद्धिमान मनुष्य जिन-द्वारा उपदेश किये धर्म का आचरण करें ।

(३)

छोटे-बड़े किसी भी प्राणी की हिंसा न करे; अदत्त (बिना दी हुई वस्तु) न ले, विश्वासघाती असत्य न बोले यह आत्म-निग्रही सत्पुरुषों का धर्म है ।

(४)

जरा और मरण के वेगवाले प्रवाह में बहते हुए जीवों के लिए धर्म ही एक-मात्र द्वीप है, प्रतिष्ठा है, गति है, और उत्तम शरण है ।

(५)

अद्राण जो महन्त तु, अप्पाहेओ पवज्जई ।

गच्छन्तो सो दुही होइ, छुहा-तण्हाए पीडिओ ॥५॥

-[उत्तरा० अ० १९ गा० १८]

(६)

एवं धम्मं अकाजण, जो गच्छइ पर भव ।

गच्छन्तो सो दुही होइ, वाहीरोगेहिं पीडिओ ॥६॥

-[उत्तरा० अ० १९ गा० १९]

(७)

अद्राणं जो महन्त तु, सपाहेओ पवज्जई ।

गच्छन्तो सो पुही होइ, छुहा-तण्हा-विवाज्जिओ ॥७॥

-[उत्तरा० अ० १९ गा० २०]

(८)

एवं धम्मं पि काजण, जो गच्छइ पर भवं ।

गच्छन्तो सो सुही होइ, अप्पकन्मे अवेयणे ॥८॥

-[उत्तरा० अ० १९ गा० २१]

(९)

जहा सागडिओ जाण, सम हिच्चा महापहं ।

विसमं भग्गमोइण्णो, अक्खे भग्गम्मि सोयई ॥९॥

-[उत्तरा० अ० ५ गा० १४]

(५)

जो पायिक-विना पायेय लिये बड़े लम्बे मार्ग की यात्रा पर जाता है, वह आगे जाता हुआ भूख और प्यास से पीड़ित होकर अत्यन्त दुखी होता है ।

(६)

और जो मनुष्य विना धर्माचरण किये पर-लोक जाता है, वह वहाँ विविध प्रकार की आवि-व्याधियों से पीड़ित होकर अत्यन्त दुखी होता है ।

(७)

जो पथिक बड़े लम्बे मार्ग की यात्रा पर अपने साथ पायेय लेकर जाता है, वह आगे जाता हुआ भूख और प्यास से तनिक भी पीड़ित न होकर अत्यन्त सुखी होता है ।

(८)

और जो मनुष्य यहाँ भली-भाँति धर्म का आराधन करके परलोक जाता है, वह वहाँ अल्प-कर्मी तथा पीडा-रहित होकर अत्यन्त सुखी होता है ।

(९)

जिस प्रकार मूर्ख गाड़ीवान जान-बूझकर भी साफ-सुथरे राज-मार्ग को छोड़कर विषम (ऊँचे-नीचे, ऊबड़-खाबड़) मार्ग पर जाता है और गाड़ी की धुरी टूट जाने पर शोक करता है

(१०)

एवं धम्मं विउक्कम्म, अहम्मं पडिवज्जिया ।
वाले मच्चुमुहं पत्ते, अक्खे भग्गेव सोयई ॥१०॥

- [उत्तरा० अ० ५ गा० १५]

(११)

जहा य तिन्नि वाणिया, मूलं धेतूण निग्गया ।
एगोऽथ लहइ लामं एगो मूलेण आगओ ॥११॥

- [उत्तरा० अ० ७ गा० १४]

(१२)

एगो मूलं पि हारित्ता, आगओ तत्थ वाणिओ ।
ववहारे उवमा एसा, एव धम्मे वियाणह ॥१२॥

- [उत्तरा० अ० ७ गा० १५]

(१३)

माणुसत्तं मवे मूलं, लामो देवगई मवे ।
मूलच्छेएण जीवाणं, नरग-तिरिक्खत्तणं धुवं ॥१३॥

- [उत्तरा० अ० ७ गा० १६]

(१४)

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिणियत्तई ।
अहम्मं कुणमाणरस, अफला जन्ति राइओ ॥१४॥

- [उत्तरा० अ० १४ गा० २४]

(१०)

उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य भी धर्म को छोड़कर, अधर्म को ग्रहण कर, अन्त में मृत्यु के मुँह में पड़कर जीवन की धुरी टूट जाने पर शोक करता है ।

(११)

तीन वनिये कुल पूजा लेकर धन कमाने घर से निकले । उनमें से एक को लाभ हुआ; दूसरा अपनी मूल पूजा ही ज्यों-की-त्यों बचा लाया

(१२)

तीसरा अपनी गाँठ की पूजा भी गवाँकर लौट आया । यह एक व्यावहारिक उपमा है, यही बात धर्म के सम्बन्ध में भी विचार लेनी चाहिये

(१३)

मनुष्यत्व मूल है अर्थात् मनुष्य से मनुष्य बननेवाला, मूल-पूजा को बचानेवाला है । देव-जन्म पाना, लाभ उठाना है । और जो मनुष्य नरक तथा तिर्यक् गति को प्राप्त होता है, वह अपनी मूल पूजा को भी गवाँ देनेवाला मूर्ख है ।

(१४)

जो रात और दिन एक बार अतीत की ओर चले जाते हैं, वे फिर कभी वापस नहीं आते; जो मनुष्य अधर्म (पाप) करता है, उसके वे रात-दिन बिल्कुल निष्फल जाते हैं ।

(१५)

जा जा वृचइ रयणी, न सा पडिनिचत्तई ।

धम्मं च कुणमाणस्स, सफला जन्ति राइओ ॥१५॥

-[उत्तरा० अ० १४ गा० २५]

(१६)

जरा जाव न पीडेइ, वाही जाव न वड्डइ ।

जाविंदिया न हायंति, ताव धम्म समायरे ॥१६॥

-[दश० अ० ८ गा० ३६]

(१७)

मरिहिसिं रायं ! जया तथा वा,

मणोरमे कामगुणे विहाय ।

एकको वि धम्मो नरदेव ! ताणं,

न विज्जई अन्नमिहेह किंचि ॥१६॥

-[उत्तरा० अ० १४ गा० ४०]

(१५)

जो रात और दिन एक द्वार अतीत की ओर चले जाते हैं, वे फिर कभी वापस नहीं आते, जो मनुष्य धर्म करता है, उसके वे रात और दिन सफल हो जाते हैं ।

(१६)

जबतक बुढ़ापा नहीं सताता, जबतक व्याधियाँ नहीं बढ़ती, जबतक इन्द्रियों हीन (अशक्त) नहीं होतीं, तबतक धर्म का आचरण कर लेना चाहिये बाद में कुछ नहीं होने का ।

(१७)

हे गजन् ! जब कभी इन मनोहर काम-भोगों को छोड़कर आप पर-लोक के यात्री बनेंगे, तब एक-मात्र धर्म ही आपकी रक्षा करेगा । हे नरदेव ! धर्म को छोड़कर जगत् में दूसरा कोई भी रक्षा करनेवाला नहीं ।

: ३ :

अहिंसा-युक्तं

(१८)

तत्थिमं पढमं ठाणं, महावीरेण देसियं ।

अहिंसा निउणा दिक्का, सव्वमूएसु संजमो ॥१॥

-[दश० अ० ६ गा० ९]

(१९)

जावन्ति लोए पाणा, तसा^१अदुवा थावरा ।

न्ते जाणमजाणं वा, न हणे नो त्ति वायए ॥२॥

-[दश० अ० ६ गा० १०]

(२०)

सयं तिवायए पाणे, अदुवउत्तेहिं थायए ।

हणन्तं वाऽणुजाणाड्, वेरं वड्ढइ अप्पणो ॥३॥

-[सूत्र० श्रु० १ अ० १ उ० १ गा० ३]

(२१)

जगनिस्सिएहिं भूएहिं, तसनामेहिं थावरेहिं च ।

नो तेसिमारभे दंडं, मणसा वयसा कायसा चेव ॥४॥

-[उत्तरा० अ० ८ गा० १०]

: ३ :

अहिंसा-सूत्र

(१८)

भगवान महावीर ने अठारह धर्म-स्थानों में सबसे पहला स्थान अहिंसा का बतलाया है ।

सब जीवों के साथ संयम से व्यवहार रखना अहिंसा है; वह सब सुखों की देनेवाली मानी गई है ।

(१९)

संसार में जितने भी जस और स्थावर प्राणी हैं, उन सब को क्या जान में, क्या अनजान में न खुद मारे और न दूसरों से मरवाये ।

(२०)

जो मनुष्य प्राणियों की स्वयं हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है और हिंसा करनेवालों का अनुमोदन करता है, वह संसार में अपने लिए वैर को ही बढ़ाता है ।

(२१)

संसार में रहनेवाले जस और स्थावर जीवों पर मन से, वचन से और शरीर से, किसी भी तरह दण्ड का प्रयोग न करे ।

(२२)

संवे जीवा वि ङ्छंति, जीविउं न मरिञ्जिउं ।
तम्हा पाणिवह घोर, निग्गथा वज्जयंति णं ॥५॥

-[दश० अ० ६ गा० ११]

(२३)

अज्झन्थ सव्वओ सव्वं ङिस्स, पाणे पियायए ।
न हणे पाणिणो पाणे, मयवेराओ उवरए ॥६॥

-[उत्तरा० अ० ६ गा० ७]

(२४)

पुट्ठी-जीवा पुटो सत्ता, आउजीवा तहाऽगणी ।
वाउजीवा पुटो सत्ता, तण-रुक्खा सर्वायगा ॥७॥

-[सूत्र० श्रु० १ अ० ११ गा० ७]

(२५)

अहावरा तसा पाणा, एव छक्काय आहिया ।
एयावए जीवकाए, नावरे कोइ विज्जई ॥८॥

-[सूत्र० श्रु० १ अ० ११ गा० ८]

(२६)

सव्वहिं अणुजुत्तीहिं, मईमं पडिलेहिया ।
सव्वे अक्कान्तदुक्खा य, अओ संवे न हिंसया ॥९॥

-[सूत्र० श्रु० १ अ० ११ गा० ९]

(२२)

सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता। इसीलिए निर्ग्रन्थ (जैन मुनि) घोर प्राणि-वध का सर्वथा परित्याग करते हैं।

(२३)

भय और वैर से निवृत्त साधक, जीवन के प्रति मोह-ममता रखनेवाले सब प्राणियों को सर्वत्र अपनी ही आत्मा के समान जानकर उनकी कभी भी हिंसा न करे।

(२४)

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और बीज सहित तृण, वृक्ष आदि वनस्पतिकार्य ये सब जीव अति-सूक्ष्म हैं, ऊपर से एक आकार के दीखने पर भी सब का पृथक्-पृथक् अस्तित्व है।

(२५)

उक्त पाँच स्थावरकाय के अतिरिक्त दूसरे त्रस प्राणी भी हैं। ये छहों षड्जीवनिकाय कहलाते हैं। संसार में जितने भी जीव हैं, सब इन्हीं छह के अन्तर्गत हैं। इन के सिवाय और कोई जीव-निकाय नहीं है।

(२६)

बुद्धिमान् मनुष्य उक्त छहों जीव-निकायों का सब प्रकार की युक्तियों से सम्यक्ज्ञान प्राप्त करे और 'सभी जीव दुःख से घबराते हैं' ऐसा जानकर उन्हें दुःख न पहुँचाये।

(२७)

एवं खु नाणिणो सार, जं न हिंसइ किंचण ।
 अहिंसा समयं चैव, एयावन्तं वियाणिया ॥१०॥
 -[सूत्र० श्रु० १ अ० ११ गा० १०]

(२८)

संबुज्जमाणे उ नरे मईमं,
 पावाउ अप्पाणं निवट्टएज्जा ।
 हिंसप्पसूयाई दुहाइं मत्ता,
 वेरानुवन्धीणि महम्मयाणि ॥११॥
 -[सूत्र० श्रु० १ अ० १० गा० २१]

(२९)

समया सव्वभूएसु, सत्तु-मितेसु वा जगे ।
 पाणाइवायविरई, जावज्जीवाए दुक्करं ॥१२॥
 -[उत्तरा० अ० १९ गा० २५]

(२७)

ज्ञानी होने का सार ही यह है कि वह किसी भी प्राणी की हिंसा न करे। मात्र इतना ही अहिंसा के सिद्धान्त का ज्ञान यथेष्ट है। और यही अहिंसा का विज्ञान है।

(२८)

सम्यक् बोध को जिसने प्राप्त कर लिया वह बुद्धिमान् मनुष्य हिंसा से उत्पन्न होनेवाले वैर-वर्द्धक एवं महा भयंकर दुःखों को जानकर अपने को पाप-कर्म से बचाये।

(२९)

संसार में प्रत्येक प्राणी के प्रति फिर भले ही वह शत्रु हो या मित्र समभाव रखना, तथा जीवन-पर्यन्त छोटी-मोटी सभी प्रकार की हिंसा का त्याग करना वास्तव में बड़ा ही दुष्कर है।

: ४ :

सञ्च-सुतं

(३०)

निञ्चकालऽप्यमत्तेणं, मुसावायविवज्जणं ।

भासियवं हियं सञ्चं, निञ्चाऽऽउत्तेण दुक्करं ॥१॥

-[उत्तरा० अ० १९ गा० २६]

(३१)

अप्पणद्धा परद्धा वा, कोद्धा वा जड् वा भया ।

हिसगं न मुसं वूया, नो वि अन्नं वयावए ॥२॥

-[दश० अ० ६ गा० १२]

(३२)

मुसावाओ य लोगम्मि, सञ्चसाहूहिं गरहिओ ।

अविस्सासो य भूयाणं, तम्हा मोसं विवज्जए ॥३॥

-[दश० अ० ६ गा० १३]

(३३)

न ल्वेज्जपुट्ठो सावज्जं, न निरट्ठं न मम्मयं ।

अप्पणद्धा परद्धा वा, उभयस्सन्तरेण वा ॥४॥

-[उत्तरा० अ० १ गा० २५]

: ४ :

सत्य-क्षत्र

(३०)

सदा अ-प्रमादी और सावधान रहकर, असत्य को त्याग कर, हितकारी सत्य वचन ही बोलना चाहिए । इस तरह सत्य बोलना अड़ा कठिन होता है ।

(३१)

अपने स्वार्थ के लिए अथवा दूसरों के लिए, क्रोध से अथवा भय से किसी भी प्रसंग पर दूसरों को पीड़ा पहुँचानेवाला असत्य वचन न तो स्वयं बोले, न दूसरों से बुलवाये ।

(३२)

मृषावाद (असत्य) संसार में सभी सत्पुरुषों द्वारा निन्दित उहराया गया है और सभी प्राणियों को अ-विश्वसनीय है; इसलिए मृषावाद सर्वथा छोड़ देना चाहिए ।

(३३)

अपने स्वार्थ के लिए, अथवा दूसरों के लिए, दोनों में से किसी के भी लिए, पूछने पर पाप-युक्त, निरर्थक एवं मर्म-भेदक वचन नहीं बोलना चाहिए ।

(३४)

तहेव सावज्जणुमोयणी गिरा,
 ओहारिणी जा य परोवधायणी ।
 सै कोह लोह भय हास माणवो,
 न हासमाणो वि गिर वएज्जा ॥५॥

-[दश० अ० १ गा० ५४]

(३५)

दिक्कं मियं असंदिक्कं, पडिपुण्णं वियंजियं ।
 अयंपिरमणुव्विग्गं, भासं निसिर अत्तव ॥६॥

-[दश० अ० ८ गा० ४९]

(३६)

मामाए दोसे य गुणे य जाणिया,
 तीसे य दुक्के परिवज्जए, सया ।
 छसु संजए सामणिए सया जए,
 वएज्ज वुद्धे हियमाणुलोमियं ॥७॥

-[दश० अ० ७ गा० ५६]

(३७)

सय समेच्च अटुवा वि सोच्चा,
 भासेज्ज धम्मं हिययं पयाणं ।
 जे गरहिया सणियाणप्पओगा,
 न ताणि सेवन्ति सुवीरधम्मा ॥८॥

-[मूत्र० श्रु० १ अ० १३ गा० १९]

(३४)

श्रेष्ठ साधु पापकारी, निश्चयकारी और दूसरों को दुःख पहुँचानेवाली वाणी न बोले ।

श्रेष्ठ मानव इसी तरह क्रोध, लोभ, भय और हास्य से भी पापकारी वाणी न बोले । हँसते हुए भी पाप-वचन नहीं बोलना चाहिए ।

(३५)

आत्मार्थी साधक को दृष्ट (सत्य), परिमित, असंदिग्ध, परिपूर्ण, स्पष्ट-अनुभूत, वाचालता-रहित, और किसी को भी उद्विग्न न करनेवाली वाणी बोलनी चाहिए ।

(३६)

भाषा के गुण तथा दोषों को मली-भाँति जानकर दूषित भाषा को सदा के लिए छोड़ देनेवाला, पट्काय जीवों पर संयत रहनेवाला, तथा साधुत्व-पालन में सदा सत्पर बुद्धिमान साधक एकमात्र हितकारी मधुर भाषा बोले ।

(३७)

श्रेष्ठ धीर पुरुष स्वयं जानकर अथवा गुरुजनों से सुनकर प्रजा का हित करनेवाले धर्म का उपदेश करे । जो आचरण निन्द्य हों, निदानवाले हों, उनका कभी सेवन न करे ।

(३८)

सवकेमुद्धिं समुपेहिया मुणी,

गिरं च दुहं परिवज्जए सया ।

मियं अदुह्ठ अणुवीइ भासए,

सयाण मज्जे लहई पसंसणं ॥९॥

-[दश० अ० ७ गा० ५५]

(३९)

तहेव काणं काणे त्ति, पंडगं पंडगे-त्ति वा ।

वाहियं वा वि रोगि त्ति, तेणं चोरे त्ति नो वए ॥१०॥

-[दश० अ० ७ गा० १२]

(४०)

वितहं वि तहामुत्तिं, जं गिरं भासए नरो ।

तम्हा सो पुटो पावेणं, कि पुण जो मुसं वए? ॥११॥

-[दश० अ० ७ गा० ५]

(४१)

तहेव फरसा भासा, गुरुभूओवधाइणी ।

सच्चा वि सा न वत्तवा, जओ पावररा आगमो ॥१२॥

-[दश० अ० ७ गा० ११]

(३८)

विचारवान मुनि को वचन-शुद्धि का भली-भाँति ज्ञान प्राप्त करके दूषित वाणी सदा के लिए छोड़ देनी चाहिए और खूब सोच-विचार कर बहुतेक परिमित और निर्दोष वचन बोलना चाहिए । इस तरह बोलने से सत्पुरुषों में महान् प्रशंसा प्राप्त होती है ।

(३९)

काने को काना, नपुंसक को नपुंसक, रोगी को रोगी और चोर को चोर कहना यद्यपि सत्य है, तथापि ऐसा नहीं कहना चाहिए । (क्योंकि इससे उन व्यक्तियों को दुःख पहुँचता है ।)

(४०)

जो मनुष्य भूल से भी मूलतः असत्य, किन्तु ऊपर से सत्य भालूम होनेवाली भाषा बोल उठता है, और वह भी पाप से अछूता नहीं रहता, तब भला जो जान-बूझकर असत्य बोलता है, उसके पाप का तो कहना ही क्या ?

(४१)

जो भाषा कठोर हो, दुस्रों को भारी दुःख पहुँचानेवाली हो वह सत्य ही क्यों न हो नहीं बोलनी चाहिए । क्योंकि उससे पाप का आसव होता है ।

: ५ :

अतेणग सुत

(४२)

चित्तमेतमचित्तं वा, अप्यं वा जडं वा ब्रह्म ।

दंतसोहणमित्तं पि, उग्गहं से अजाइया ॥१॥

-[दश० अ० ६ गा० १४]

(४३)

त्तं अप्पणा न गिण्हंति, नो वि गिण्हवए परं ।

अन्नं वा गिण्हमाणं पि, नाणुजाणंति संजया ॥२॥

-[दश० अ० ६ गा० १५]

(४४)

उड्डं अहे य तिरियं दिसासु,

तसा य जे थावर जे य पाणा ।

हत्येहिं पाएहिं य संजमित्ता,

अदिन्नमत्तेसु य नो गहेज्जा ॥३॥

-[सूत्र० श्रु० १ अ० १० गा० २]

(४५)

तिष्व तसे पाणिणो थावरे य,

जे हिंसति आयसुहं पडुच्च ।

जे छसए होऽ अदत्तहारी,

ण सिक्खई सेयवियस्स किंचि ॥४॥

-[सूत्र० श्रु० १ अ० ५ उ० १ गा० ४]

अस्तेनक-सूत्र

(४२-४३)

सचेतन पदार्थ हो या अचेतन, अल्प पदार्थ हो या बहुत, और तो क्या, दौत कुरेदने की सीक भी जिस गृहस्थ के अधिकार में हो उसकी आज्ञा लिये बिना पूर्ण-संयमी साधक न तो स्वयं ग्रहण करते हैं, न दूसरों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं, और न ग्रहण करनेवालों का अनुमोदन ही करते हैं ।

(४४)

ऊँची, नीची, और तिरछी दिशा में जहाँ कहीं भी जो त्रस और स्थावर प्राणी हों उन्हें संयम से रह कर अपने हाथों से, पैरों से,—किसी भी अंग से पीड़ा नहीं पहुँचानी चाहिए । और दूसरों की बिना दी हुई वस्तु भी चोरी से ग्रहण नहीं करनी चाहिए ।

(४५)

जो मनुष्य अपने मुख के लिये त्रस तथा स्थावर प्राणियों की क्रूरता-पूर्वक हिंसा करता है—उन्हें अनेक तरह से कष्ट पहुँचाता है, जो दूसरों की चोरी करता है, जो आदरणीय वस्तुओं का कुछ भी पालन नहीं करता, (वह भयङ्कर क्लेश उठाता है) ।

(४६)

दन्तसोहणमाइस्स, अदत्तरा त्रिवज्जण ।

अणवज्जेसणिज्जररस, गिण्हणा अवि दुक्कर ॥३॥

-[उत्तरा० अ० १९ गा० २७]

•

(४६)

दाँत कुरेदने की सीक आदि तुच्छ वस्तुएँ भी बिना दिये चोरी से न लेना, (बड़ी चीजों को चोरी से लेने की तो बात ही क्या !) निर्दोष एवं अप्रणीय भोजन-पान भी दाता के यहाँ से दिया हुआ लेना, यह बड़ी दुष्कर बात है ।

: ६ :

वंमचरिय-सुतं

(४७)

विरेई अवमचेरस्स, कामभोगरसन्नुणा ।

उगं महव्वयं वमं, धारेयव्व सुदुकरे ॥१॥

-[उत्तरा० अ० १९ गा० २८]

(४८)

अवंमचरियं धोर, पमायं दुरहिडियं ।

नाऽऽयरन्ति मुणी लोए, मेयाययणवज्जिणो ॥२॥

-[दश० अ० ६ गा० १६]

(४९)

मूलमेयमहम्मस्स, महादोससमुस्सयं ।

तम्हा मेहुणसंसग्गं, निग्गंथा वज्जयन्ति णं ॥३॥

-[दश० अ० ६ गा० ११]

(५०)

विमूमा इत्थिसंसग्गो, पणीयं रसभोयणं ।

नरस्सऽत्तगवेसिस्स, विसं ताळउड जहा ॥४॥

-[दश० अ० ८ गा० ५७]

: ६ :

ब्रह्मचर्य-सूत्र

(४७)

काम-भोगों का रस जान लेनेवाले के लिए अ-ब्रह्मचर्य से विरक्त होना और उग्र ब्रह्मचर्य महाव्रत का धारण करना, बड़ा ही कठिन कार्य है ।

(४८)

जो मुनि संयम-धातक दोषों से दूर रहते हैं, वे लोक में रहते हुए भी दुःसेव्य, प्रमाद-स्वरूप और भयङ्कर अ-ब्रह्मचर्य का कभी सेवन नहीं करते ।

(४९)

यह अ-ब्रह्मचर्य अधर्म का मूल है, महा-दोषों का स्थान है, इसलिए निर्ग्रन्थ मुनि मैथुन-संसर्ग का सर्वथा परित्याग करते हैं ।

(५०)

आत्म-शोधक मनुष्य के लिए शरीर का शृंगार, स्त्रियों का संसर्ग और पौष्टिक-स्वादिष्ट भोजन - सब तालपुट विष के समान महान् भयङ्कर हैं ।

(५१)

न रूपलावण्याविलासहासं,
न जंपियं इगिय-पेहियं वा ।

इत्थीण चित्तंसि निवेसइत्ता,
दट्टुं ववत्से समणे तवस्सी ॥५॥

—[उत्तरा० अ० ३२ गा० १४]

(५२)

अदंसणं चेव अपत्थणं च,
अचित्तणं चेव अकित्तण च ।

इयीजणस्साऽऽरियज्झाणजुगं,
हियं सया वंभवए रयाणं ॥६॥

—[उत्तरा० अ० ३२ गा० १५]

(५३)

मणपल्लायजणणी, कामरागविवड्ढणी ।
वंमचरेरओ भिक्खू, थीकहं तु विवज्जए ॥७॥

—[उत्तरा० अ० १६ गा० २]

(५४)

ममं च संयवं यीहिं, संकहं च अमिक्खणं ।
वंमचरेरओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ॥८॥

—[उत्तरा० अ० १६ गा० ३]

(५१)

भ्रमण तपस्वी स्त्रियों के रूप, लावण्य, विलास, हास्य, मधुर-वचन, सङ्केत-चेष्टा हाव-भाव और कटाक्ष आदि कामन में तनिक भी विचार न लये, और न इन्हें देखने का कभी प्रयत्न करे ।

(५२)

स्त्रियों को राग-पूर्वक देखना, उनकी अभिलाषा करना, उनका चिन्तन करना, उनका कीर्तन करना, आदि कार्य ब्रह्मचारी पुरुष को कदापि नहीं करने चाहिए । ब्रह्मचर्य व्रत में सदा रत रहने की इच्छा रखनेवाले पुरुषों के लिए यह नियम अत्यन्त हितकर है, और उत्तम ध्यान प्राप्त करने में सहायक है ।

(५३)

ब्रह्मचर्य में अनुरक्त भिक्षु को मन में वैप्रथिक आनन्द पैदा करनेवाली तथा काम-भोग की आसक्ति बढ़ानेवाली स्त्री-कथा को छोड़ देना चाहिए ।

(५४)

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु को स्त्रियों के साथ वात-चीत करना और उनसे बार-बार परिचय प्राप्त करना सदा के लिए छोड़ देना चाहिए ।

(५५)

अगपच्चंगसंठाणं, चारुल्लविय-पेहिय ।
 वंमचेररओ थीण, चक्खुगिज्झ विवज्जए ॥९॥
 -[उत्तरा० अ० १६ गा० ४]

(५६)

कूइय रुइय गीय, हसियं थणियकान्दियं ।
 वंमचेररओ थीणं, सोयगिज्झ विवज्जए ॥१०॥
 -[उत्तरा० अ० १६ गा० ५]

(५७)

हासं किहु रइं ढणं, सहस्साऽवत्तासियाणि य ।
 वंमचेररओ थीण, नाणुचिन्ते क्याइ वि ॥११॥
 -[उत्तरा० अ० १६ गा० ६]

(५८)

पाणियं भत्तपाणं तु खिप्पं मयविवहुणं ।
 वंमचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ॥१२॥
 -[उत्तरा० अ० १६ गा० ७]

(५९)

धम्मलद्धं मियं काले, जत्तथ पणिहाणव ।
 नाइभत्त तु भुजेज्जा, वंमचेररओ सया ॥१३॥
 -[उत्तरा० अ० १६ गा० ८]

(५५)

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु को न तो स्त्रियों के अङ्ग-प्रत्यङ्गों की सुन्दर आकृति की ओर ध्यान देना चाहिए, और न आँखों में विकार पैदा करनेवाले हाव-भावों और स्नेह-भरे मीठे वचनों की ही ओर ।

(५६)

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु को स्त्रियों का कूजन (अव्यक्त आवाज़) रोदन, गीत, हास्य, सीत्कार और कषण-क्रन्दन जिनके सुनने पर विकार पैदा होते हैं सुनना छोड़ देना चाहिए ।

(५७)

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु स्त्रियों के पूर्वानुभूत हास्य, क्रीड़ा, रति, दर्प, सहसा-वित्रासन आदि कार्यों को कभी भी स्मरण न करे ।

(५८)

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु को शीघ्र ही वासना-वर्धक पुष्टि-कारक भोजन-पान का सदा के लिए परित्याग कर देना चाहिए ।

(५९)

ब्रह्मचर्य-रत स्थिर-चित्त भिक्षु को संयम-यात्रा के निर्वाह के लिए हमेशा धर्मानुकूल विधि से प्राप्त परिमित भोजन ही करना चाहिए । कैसी ही भूख क्यों न लगी हो, लालसा-वश अधिक मात्रा में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए ।

(६०)

जहा दक्खी पउरिन्वणे वणे,
समारओ नोवसमं उवेइ ।

एविन्दियग्गी वि पगामभोडणो,

न व्रमयारिस्स हियाय कस्सई ॥१४॥

-[उत्तरा० अ० ३२ गा० ११]

(६१)

विमूस परिवज्जेज्जा, सरीरपरिमंडणं ।

वमचेरओ भिक्खू, सिंगारत्थं न धारए ॥१५॥

-[उत्तरा० अ० १६ गा० ९]

(६२)

सदे खवे य गन्वे य, रसे फासे तहेव य ।

पचविहे कामगुणे, निच्चमो परिवज्जए ॥१६॥

-[उत्तरा० अ० १६ गा० १०]

(६३)

दुज्जए कामभोगे य, निच्चसो परिवज्जए ।

संकडाणाणि सव्याणि, वज्जेज्जा पणिहाणवं ॥१७॥

-[उत्तरा० अ० १६ गा० १४]

(६४)

कामाणुगिद्धिप्पमव खु दुक्ख,

सव्वरसं लोगरसं सदेवगरसं ।

जं काइयं माणसिय च किच्चि,

तस्सऽन्तगं गच्छई वीयरगो ॥१८॥

-[उत्तरा० अ० ३२ गा० १९]

(६०)

जैसे बहुत ज्यादा ईंधनवाले जङ्गल में पवन से उत्तेजित दावाग्नि शान्त नहीं होती, उसी तरह मर्यादा में अधिक भोजन करनेवाले ब्रह्मचारी की इंद्रियाग्नि भी शान्त नहीं होती। अधिक भोजन किसी को भी हितकर नहीं होता।

(६१) -

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु को शृंगार के लिए, गरीर की शोभा और सजावट का कोई भी शृङ्गारी काम नहीं करना चाहिए।

(६२)

ब्रह्मचारी भिक्षु को शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श इन पाँच प्रकार के काम-गुणों को सदा के लिए छोड़ देना चाहिए।

(६३)

स्थिर-चित्त भिक्षु, दुर्जय काम-भोगों को हमेशा के लिए छोड़ दे। इतना ही नहीं, जिनसे ब्रह्मचर्य में तनिक भी क्षति पहुँचनेकी सम्भावना हो, उन सब शङ्का-स्थानों का भी उसे परित्याग कर देना चाहिए।

(६४)

देवताओं-सहित समस्त संसार के दुःख का मूल एक-मात्र काम-भोगों की वासना ही है। जो साधक इस सम्बन्ध में वीतराग हो जाता है, वह शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकार के दुःखों से छूट जाता है।

(६५)

देवदाणवगन्धर्वा, जक्खरक्खसकिन्नरा ।
 बंभयारिं नमंसन्ति, दुक्करं जे करेन्ति ते ॥१९॥

-[उत्तरा० अ० १६ गा० १६]

(६६)

एस धम्मे धुवे निष्चे, सासए जिणदेसिए ।
 सिद्धा सिज्झन्ति चाणेणं, सिज्झिस्सन्ति तहा परे ॥२०॥

-[उत्तरा० अ० १६ गा० १४]

(६५)

जो मनुष्य इस प्रकार दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसे देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सभी नमस्कार करते हैं ।

(६६)

यह ब्रह्मचर्य धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है और जिनो-पदिष्ट है । इसके द्वारा पूर्वकाल में कितने ही जीव सिद्ध हो गये हैं, वर्तमान में हो रहे हैं, और भविष्य में होंगे ।

: ७ :

अप्परिग्गह-सुत्तं

(६७)

न सो परिग्गहो वुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा ।
मुच्छा परिग्गहो वुत्तो, इइ वुत्तं महेसिणा ॥१॥

-[दश० अ० ६ गा० २१]

(६८)

धण-धत्त-पेसवग्गोसु, परिग्गहविवज्जणं ।
सव्वारंम-परिच्चाओ, निम्ममत्तं सुदुक्करं ॥२॥

-[उत्तरा० अ० १९ गा० २९]

(६९)

विडमुच्चेडमं लोणं, तेल्लं सर्पि च फाणिय ।
न ते सन्निहिमिच्छन्ति, नायपुत्त-वओरया ॥३॥

-[दश० अ० ६ गा० १८]

(७०)

जं पि क्त्थं च पायं वा, कंवलं पायपुंछणं ।
तं पि संजमलज्जडा, धारेन्ति परिहरन्ति य ॥४॥

-[दश० अ० ६ गा० २०]

: ७ :

अपरिग्रह-सूत्र

(६७)

प्राणि-मात्र के संरक्षक शातपुत्र (भगवान् महावीर) ने कुछे वस्त्र आदि स्थूल पदार्थों को परिग्रह नहीं बतलाया है । वास्तविक परिग्रह तो उन्होंने किसी भी पदार्थ पर मूर्च्छा का आसक्ति का रखना बतलाया है ।

(६८)

पूर्ण-संयमी को धन-धान्य और नौकर-जाकर आदि सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना होता है । समस्त पाप-कर्मों का परित्याग करके सर्वथा निर्ममत्व होना तो और भी कठिन बात है ।

(६९)

जो संयमी शातपुत्र (भगवान् महावीर) के प्रवचनों में रत हैं, वे बिड़ और उद्भेद्य आदि नमक तथा तेल, घी, गुड़ आदि किसी भी वस्तु के संग्रह करने का मन में संकल्प तक नहीं करते ।

(७०)

परिग्रह-विरक्त मुनि जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल और रजो-हरण आदि वस्तुएँ रखते हैं, वे सब एक-मात्र संयम की रक्षा के लिए ही रखते हैं काम में लाते हैं । (इनके रखने में किसी प्रकार की आसक्ति का भाव नहीं है ।)

(७१)

संवत्थुवहिणा वुद्धा, सरेक्खण-परिगहे ।
अवि अप्पणो वि देहम्मि, नाऽऽयरन्ति ममाइयं ॥५॥

-[दश० अ० ६ गा० २२]

(७२)

लोहस्सेस अणुप्फासो, मत्ते अन्नयरामवि ।
जे सिया सन्निहीकामे गिही, पव्वइए न से ॥६॥

-[दश० अ० ६ गा० १९]

(७१)

शानी पुरुष, संयम-साधक उपकरणों के लेने और रखने में कहीं भी किसी भी प्रकार का ममत्व नहीं करते । और तो क्या, अपने शरीर तक पर भी ममता नहीं रखते ।

(७२)

संग्रह करना, यह अन्दर रहनेवाले लोम की झलक है । अतएव मैं मानता हूँ कि जो साधु मर्यादा-विरुद्ध कुछ भी संग्रह करना चाहता है, वह गृहस्थ है साधु नहीं है ।

: ८ :

अराह्मोयण-सुत्तं

(७३)

अत्थंगयमि आइच्चे, पुरत्था य अणुग्गए ।

आहारमाइयं सव्वं, मणसा वि न पत्थए ॥१॥

-[दश० अ० ८ गा० २८]

(७४)

सन्तिमे सुहुमा पाणा, तसा अदुव थावरा ।

जाइं राओ अपासतो, कहमेसणिय चरे ? ॥२॥

-[दश० अ० ६ गा० २४]

(७५)

उदउल्लं वीयसंसत्तं, पाणा निव्वडिया महिं ।

दिया ताइं विवज्जेज्जा, राओ तत्थ कहं चरे ? ॥३॥

-[दश० अ० ६ गा० २५]

(७६)

एयं च दोसं दट्ठूणं, नायपुत्तेण मासियं ।

सव्वाहारं न भुंजंति, निग्गंथा राह्मोयणं ॥४॥

-[दश० अ० ६ गा० २६]

अरात्रि-भोजन-सूत्र

(७३)

सूर्य के उदय होने से पहले और सूर्य के अस्त हो जाने के बाद निर्ग्रन्थ मुनि को सभी प्रकार के भोजन-पान आदि की मन से भी इच्छा नहीं करनी चाहिए ।

(७४)

संसार में बहुत से त्रस और स्थावर प्राणी बड़े ही सूक्ष्म होते हैं वे रात्रि में देखे नहीं जा सकते । तत्र रात्रि में भोजन कैसे किया जा सकता है ?

(७५)

जमीन पर कहीं पानी पड़ा होता है, कहीं बीज बिखरे होते हैं, और कहीं पर सूक्ष्म कीड़े-मकोड़े आदि जीव होते हैं । दिन में तो उन्हें देख-भालकर बचाया जा सकता है, परन्तु रात्रि में उनको बचा कर भोजन कैसे किया जा सकता है ?

(७६)

इस तरह सब दोषों को देखकर ही शातपुत्र ने कहा है कि निर्ग्रन्थ मुनि, रात्रि में किसी भी प्रकार का भोजन न करें ।

(७७)

चउव्विहे वि आहारे, राईभोयण वज्जणा ।
 सन्निही-संचओ चेव, वज्जेयव्वो सुदुक्करं ॥५॥
 -[उत्तरा० अ० १९ गा० ३०]

(७८)

पाणित्रह-मुसावाया-उत्त-मेहुण-परिग्गहा-विरओ ।
 राईभोयणविरओ, जीवो भवइ अणासवो ॥६॥
 -[उत्तरा० अ० ३० गा० २]

(७७)

अन्न आदि चारों ही प्रकार के आहार का रात्रि में सेवन नहीं करना चाहिए । इतना ही नहीं, दूसरे दिन के लिए भी रात्रि में खाद्य सामग्री का सङ्ग्रह करना निषिद्ध है । अतः अरात्रि-भोजन वास्तव में बड़ा दुष्कर है ।

(७८)

हिंसा, झूठ, चोरी, भैथुन, परिग्रह और रात्रि भोजन जो जीव इनसे विरत (पृथक्) रहता है, वह 'अनाश्रव' (आत्मा में पाप-कर्म के प्रविष्ट होने के द्वार आश्रव कहलाते हैं, उनसे रहित= अनाश्रव) हो जाता है ।

: ९ :

विणय-सुत्तं

(७९)

मूलाओ खघप्पभवो दुमस्स,
खंघाउ पच्छा समुवेन्ति साहा ।
साहा-प्पसाहा विरुहन्ति पत्ता,
तओ य से पुप्फं फलं रसो य ॥१॥

-[दश० अ० ९ उ० २ गा० १]

(८०)

एवं धम्मस्स विणओ, मूलं परमो से मोक्खो ।
जेण किंतिं सुयं सिग्धं, निरसेसं चाभिगच्छइ ॥२॥

-[दश० अ० ९ उ० २ गा० २]

(८१)

अह पंचहिं ठाणेहिं, जेहिं सिक्खा न लब्भइ ।
धम्मा कोहा पमाएणं, रोगेणाऽऽलरराएण य ॥३॥

-[उत्तरा० अ० ११ गा० ३]

: ९ :

विनय-

(७९)

वृक्ष के मूल से सबसे पहले स्कन्ध पैदा होता है, स्कन्ध के बाद शाखाएँ और शाखाओं से दूसरी छोटी छोटी शाखाएँ निकलती हैं। छोटी शाखाओं से पत्तें पैदा होते हैं। इसके बाद क्रमशः फूल, फल और रस उत्पन्न होते हैं।

(८०)

इसी भाँति धर्म का मूल विनय है और मोक्ष उसका अन्तिम रस है। विनय से ही मनुष्य बहुत जल्दी शास्त्र-ज्ञान तथा कीर्ति सम्पादन करता है। अन्त में, निश्रेयस (मोक्ष) भी इसीसे प्राप्त होता है।

(८१)

इन पाँच कारणों से मनुष्य सच्ची शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता :

अभिमान से, क्रोध से, प्रमाद से, कुष्ठ आदि रोग से, और आलस्य से।

(८२-८३)

अह अट्ठहिं ठाणेहिं, सिक्खासीलि त्ति वुच्चइ ।
 अहरिरारे सयादन्ते, न य मम्मदामुहरे ॥४॥
 नासीले न विसीले, न सिया अइलोलुए ।
 अकोहणे सच्चरए, सिक्खासीलि त्ति वुच्चइ ॥५॥

- [उत्तरा० अ० ११ गा० ४-५]

(८४)

आणानिद्वेसक्खरे, गुरुणमुववायकारए ।
 इंगियागारसंपने, से विणीए त्ति वुच्चइ ॥६॥

- [उत्तरा० अ० १ गा० २]

(८५-८८)

अह पन्नरसहिं ठाणेहिं, सुविणीए त्ति वुच्चइ ।
 नीयावित्ती अचवले, अमाई अकुजहले ॥७॥
 अप्पं च अहिविक्खवई, पन्नवं च न कुप्पई ।
 मेत्तिज्जमाणो भयइ, सुयं लद्धं न मज्जइ ॥८॥
 न य पात्रपरिक्खवी, न य मित्तिसु कुप्पइ ।
 अप्पियरसाडवि मित्तस्स, रहे कल्लाण भासइ ॥९॥
 कलहडमरेवज्जिए, बुद्धे अभिजाइए ।
 हिरिमं पडिसंलीणे, सुविणीए त्ति वुच्चइ ॥१०॥

- [उत्तरा० अ० ११ गा० १०-११-१२-१३]

(८२-८३)

इन आठ कारणों से मनुष्य शिक्षा-शील कहलाता है :

हर समय हँसनेवाला न हो; सतत इंद्रिय-निग्रही हो; दूसरों के मर्म को भेदन करनेवाले वचन न बोलता हो; सुशील हो; दुराचारी न हो; रसलोलुप न हो; सत्य भे रत हो; क्रोधी न हो शान्त हो ।

(८४)

जो गुरु की आज्ञा पालता है, उनके पास रहता है, उनके इंगितों तथा आकारों को जानता है, वही शिष्य विनीत कहलाता है ।

(८५-८८)

इन पन्द्रह कारणों से बुद्धिमान मनुष्य सुविनीत कहलाता है :

उद्धत न हो नम्र हो; चपल न हो स्थिर हो; मायावी न हो सरल हो; कुतूहली न हो गम्भीर हो; किसीका तिरस्कार न करता हो; क्रोध को अधिक समय तक न रखता हो शीघ्र ही शान्त हो जाता हो; अपने से मित्रता का व्यवहार रखनेवालों के प्रति पूरा सद्भाव रखता हो; शास्त्रों के अध्ययन का गर्व न करता हो; किसीके दोषों का भण्डाफोड़ न करता हो; मित्रों पर क्रोधित न होता हो, अप्रिय मित्र की भी पीठ-पीछे भलाई ही करता हो; किसी प्रकार का झगड़ा फसाद न करता हो; बुद्धिमान हो; अभिजात अर्थात् कुलीन हो, लज्जा-शील हो, एकाम्र हो ।

(८९)

आणाऽनिदेसकरे, गुरुणमणुववायकारए ।
 षडिणीए असंबुद्धे, अविणीए त्ति वुच्चइ ॥११॥

-[उत्तरा० अ० १ गा० ३]

(९०-९२)

अभिकखणं कोही हवइ, पवन्वं च पकुव्वई ।
 मेतिज्जमाणो वमइ, सुय लद्धूण मज्जई ॥१२॥
 अवि पावपरिक्खेवी, अवि मित्तेसु कुप्पइ ।
 सुणियस्साऽवि मित्तस्स, रहे भासइ पावगं ॥१३॥
 पइण्णवादी दुहिले, थद्धे छद्धे अणिग्गहे ।
 असंविमागी अचियत्ते, अवीणीए त्ति वुच्चइ ॥१४॥

-[उत्तरा० अ० ११ गा० ७-८-९]

(९३)

जस्सन्तिए धम्मपयाइं सिकखे,
 तरसन्तिए वेणइयं पउंजे ।
 सक्कारए - सिरसा पंजलीओ,
 काय-गिरा भो ! मणसा य निच्चं ॥१५॥

-[दश० अ० ९ उ० १ गा० १२]

(८९)

जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, जो उनके पास नहीं रहता, जो उनसे शत्रुता का बर्ताव रखता है, जो विवेक-शून्य है, उसे अविनीत कहते हैं ।

(९०-९२)

जो बार-बार क्रोध करता है, जिसका क्रोध शीघ्र ही शान्त नहीं होता; जो मित्रता रखनेवालों का भी तिरस्कार करता है; जो शास्त्र पढ़कर गर्व करता है; जो दूसरों के दोषों को ही उधाड़ता रहता है; जो अपने मित्रों पर भी क्रुद्ध हो जाता है, जो अपने प्यारे-से-प्यारे मित्र की भी पीठ-पीछे बुराई करता है; जो मनमाना बोल उठता है बकवादी है; जो स्नेही-जनों से भी द्रोह रखता है; जो अहंकारी है, जो लुब्ध है, जो इन्द्रियनिग्रही नहीं, जो आहार आदि पा कर अपने साधर्मों को न देकर अकेला ही खानेवाला अविसंभागी है, जो सबको अप्रिय है, वह अविनीत कहलाता है ।

(९३)

शिष्य का कर्तव्य है कि वह जिस गुरु से धर्म-प्रवचन सीखे, उसकी निरन्तर विनय-भक्ति करे । मस्तक पर अंजलि चढ़ा कर गुरु के प्रति सम्मान प्रदर्शित करे । जिस तरह भी हो सके उसी तरह मन से, वचन से और शरीर से हमेशा गुरु की सेवा करे ।

(९४)

थंभा व कोहा व मयप्पमाया,

गुरुस्सगासे विणयं न सिक्खे ।

सो चेव उ तस्स अभूइभावो,

फलं व कीयस्स वहाय होइ ॥१६॥

-[दश० अ० ९ उ० १ गा० १]

(९५)

विवत्ती अविणीयस्स, संपत्ती विणीयस्स य ।

जस्सेयं दुहओ नायं, सिक्खं से अभिगच्छइ ॥१७॥

-[दश० अ० ९ उ० २ गा० २२]

(९४)

जो शिष्य अभिमान, क्रोध, मद या प्रमाद के कारण गुरु की विनय (भक्ति) नहीं करता, वह इससे अभूति अर्थात् पतन को प्राप्त होता है। जैसे त्राँस का फल उसके ही नाश के लिए होता है, उसी प्रकार अविनीत का शान-बल भी उसीका सर्व-नाश करता है।

(९५)

‘अविनीत को विपत्ति प्राप्त होती है, और विनीत को सम्पत्ति’ ये दो बातें जिसने जान ली हैं, वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है।

: १० :

चाउरंगिज्ज-सुत्तं

(९६)

चत्तारि परमंगाणि, दुल्लहाणीह जन्तुणो ।
माणुसत्तं सुई सज्जा, संजमम्मि य वीरियं ॥१॥

-[उत्तरा० अ० ३ गा० १]

(९७)

समावन्नाण संसार, नाणागोत्तासु जाडसु ।
कम्मा नाणाविहा कट्टु, पुढो विस्संभिया पया ॥२॥

-[उत्तरा अ० ३ गा० २]

(९८)

एगया देवलोएसु नरएसु वि एगया ।
एगया आसुरं कायं आहाकम्भेहिं गच्छइ ॥३॥

-[उत्तरा० अ० ३ गा० ३]

(९९)

एगया खत्तिओ होइ, तओ चंडाल-बुक्कसो ।
तओ कीड-पयेगो य, तओ कुन्धु-पिवीलिया ॥४॥

-[उत्तरा० अ० ३ गा० ४]

: १० :

चतुरङ्गीय-सूत्र

(९६)

संसार में जीवों को इन चार श्रेष्ठ अङ्गों (जीवन-विकास के साधनों) का प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है :

मनुष्यत्व, धर्मश्रवण, श्रद्धा और संयम में पुरुषार्थ ।

(९७)

संसार की मोह-माया में फँसी हुई मूर्ख प्रजा अनेक प्रकार के पाप-कर्म करके अनेक गोरोंवाली जातियों में जन्म लेती है । सारा विन्व इन जातियों से भरा हुआ है ।

(९८)

जीव कभी देव-लोक में कभी नरक-लोक में, और कभी असुर-लोक में जाता है । जैसे भी कर्म होते हैं, वह वही पहुँच जाता है ।

(९९)

कभी तो वह क्षत्रिय होता है और कभी चाण्डाल, कभी वर्ण-संकर, बुधकस, कभी कीड़ा, कभी पतङ्ग, कभी कुंथुआ, तो कभी चींटी होता है ।

(१००)

एवमावृजोणीसु पाणिणो कम्मकिव्विसा ।
न निव्विज्जन्ति संसारे, सव्वद्वेसु व खात्तिया ॥५॥

- [उत्तरा० अ० ३ गा० ५]

(१०१)

कम्मसंगेहिं सम्भूढा, दुक्खिया बहुवेयणा ।
अमाणुसासु जोणीसु, विणिहम्मन्ति पाणिणो ॥६॥

- [उत्तरा० अ० ३ गा० ६]

(१०२)

कम्माणं तु पहाणाए, आपुपुव्वी क्याइ उ ।
जीवा सोहिमणुप्पत्ता, आययन्ति मणुस्सयं ॥७॥

- [उत्तरा० अ० ३ गा० ७]

(१०३)

माणुस्सं विग्गहं लद्धुं, सुई धम्मस्स दुल्लहा ।
जं सोच्चा पडिव्विज्जन्ति, तवं खन्तिमहिंसयं ॥८॥

- [उत्तरा० अ० ३ गा० ८]

(१०४)

आहच्च सवणं लद्धुं, सद्धा परमदुल्लहा ।
सोच्चा नेयाउयं मग्गं, वहवे परिभस्सई ॥९॥

- [उत्तरा० अ० ३ गा० ९]

(१००)

पाप-कर्म करनेवाले प्राणी इस भाँति हमेशा बदलती रहनेवाली योनियों में बारम्बार पैदा होते रहते हैं; किंतु इस दुःखपूर्ण संसार से कभी खिन्न नहीं होते, जैसे दुःख पूर्ण राज्य से क्षत्रिय ।

(१०१)

जो प्राणी काम-वासनाओं से विमूढ़ हैं, वे भयङ्कर दुःख तथा वेदना भोगते हुए चिरकाल तक मनुष्येतर योनियों में भटकते रहते हैं ।

(१०२)

संसार में परिभ्रमण करते-करते जब कभी बहुत काल में पाप-कर्मों का वेग क्षीण होता है और उसके फलस्वरूप अन्तरात्मा क्रमशः शुद्धि को प्राप्त होता है; तब कहीं मनुष्य-जन्म मिलता है ।

(१०३)

मनुष्य-शरीर पा लेने पर भी सद्धर्म का श्रवण दुर्लभ है, जिसे सुनकर मनुष्य तप, क्षमा और अहिंसा को स्वीकार करते हैं ।

(१०४)

सौभाग्य से यदि कभी धर्म का श्रवण प्राप्त भी हो जाता है, तो उस पर अद्धा का होना अत्यन्त दुर्लभ है । कारण कि बहुत-से लोग न्याय-मार्ग को सत्य-सिद्धान्त को सुनकर भी उससे दूर ही रहते हैं उसपर विश्वास नहीं लाते ।

(१०५)

सुइं च लङ्घुं सद्धं च, वीरियं पुणं दुल्लहं ।

बहवे रोयमाणा वि, नो यं पडिवज्जए ॥१०॥

-[उत्तरा० अ० ३ गा० १०]

(१०६)

माणुसत्तम्मि आयाओ, जो धम्मं सोच्च सदहे ।

तवस्सी वीरियं लङ्घुं, संवुडे निङ्घुणे रयं ॥११॥

-[उत्तरा० अ० ३ गा० ११]

(१०७)

सोही उज्जुयभूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिद्धइ ।

निव्वाणं परमं जाइ, घयसित्ते व पावए ॥१२॥

-[उत्तरा० अ० ३ गा० १२]

(१०८)

विगिंच कम्मणो हेउं, जसं संचिणु खन्तिए ।

सरीरं, पाढवं हिच्चा, उड्ढं पयकमई दिसं ॥१३॥

-[उत्तरा० अ० ३ गा० १३]

(१०५)

सद्धर्म का श्रवण और उसपर श्रद्धा दोनों प्राप्त कर लेने पर भी उनके अनुसार पुरुषार्थ करना तो और भी कठिन है। क्योंकि संसार में बहुत-से लोग ऐसे हैं, जो सद्धर्म पर दृढ़ विश्वास रखते हुए भी उसे आचरण में नहीं लाते !

(१०६)

परन्तु जो तपस्वी मनुष्यत्व को पाकर, सद्धर्म का श्रवण कर, उसपर श्रद्धा लाता है और तदनुसार पुरुषार्थ कर आसन्न-रहित हो जाता है, वह अन्तरात्मा पर से कर्म-रज को झटक देता है।

(१०७)

जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है, उसीकी आत्मा शुद्ध होती है। और, जिसकी आत्मा शुद्ध होती है, उसीके पास धर्म ठहर सकता है। घी से सींची हुई अग्नि जिस प्रकार पूर्ण प्रकाश को पाती है, उसी प्रकार सरल और शुद्ध साधक ही पूर्ण निर्वाण को प्राप्त होता है।

(१०८)

कर्मों के पैदा करनेवाले कारणों को हूँढो उनका छेद करो, और फिर क्षमा आदि के द्वारा अक्षय यश का संचय करो। ऐसा करनेवाला मनुष्य इस पार्थिव शरीर को छोड़कर ऊर्ध्व-दिशा को प्राप्त करता है अर्थात् उच्च और श्रेष्ठ गति पाता है।

(१०९)

चउरंगं दुल्लहं मत्ता, संजमं पडिवज्जिया ।

तवसा धुयंकम्मंसे, सिद्धे हवइ सासए ॥१४॥

-[उत्तरा० अ० ३ गा० २०]

(१०९)

जो मनुष्य उक्त चार शंको को दुर्लभ जानकर संयम-मार्ग स्वीकार करता है, वह तप के द्वारा सब कर्मों का नाश कर सदा के लिए मिट्ट हो जाता है ।

: ११ :

अप्पमाय-सुत्तं

(११०)

असंखयं जीविय मा पमायए,
जरोवणीयस्स ह्व नत्थि ताणं ।
एवं विजाणाहि जणे पमत्ते,
कं नु विहिंसा अजया गह्निन्ति ? ॥१॥

-[उत्तरा० अ० ४ गा० १]

(१११)

जे पावकम्भेहि धणं मणुस्सा,
समाययन्ति अमयं गहाय ।
पहाय ते पासपयट्टिए नरे,
वेराणुवद्धा नरयं उवेन्ति ॥२॥

-[उत्तरा० अ० ४ गा० २]

(११२)

वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते,
इमम्मि लोए अट्टुवा परत्थ ।
दीवप्पणट्ठे व अणतमोहे,
नेयाउयं दट्टुमदट्टुमेव ॥३॥

-[उत्तरा० अ० ४ गा० ५]

: ११ :

अप्रमाद-सूत्र

(११०)

जीवन असंस्कृत है अर्थात् एक बार दूट जाने के बाद फिर नहीं जुड़ता; अतः एक क्षण भी प्रमाद न करो ।

‘प्रमाद, हिंसा और असंयम में अमूल्य यौवन-काल बिता देने के बाद जब वृद्धावस्था आवेगी, तब तुम्हारी कौन रक्षा करेगा तब किसकी शरण लोगे ?’ यह खूब सोच-विचार लो ।

(१११)

जो मनुष्य अनेक पाप-कर्म कर, वैर-विरोध बढ़ाकर, अमृत की तरह धन का संग्रह करते हैं, वे अन्त में कर्मों के दृढ़ पाश में बँधे हुए सारी धन-सम्पत्ति यहीं छोड़कर नरक को प्राप्त होते हैं ।

(११२)

प्रमत्त पुरुष धन के द्वारा न तो इस लोक में ही अपनी रक्षा कर सकता है और न परलोक में ! फिर भी धन के असीम मोह से मूढ़ मनुष्य, दीपक के बुझ जाने पर जैसे मार्ग नहीं देख पाता, वैसे ही न्याय-मार्ग को देखते हुए भी नहीं देख पाता ।

(११३)

तेणे जहा सन्विमुहे गहीए,

सकम्मुणा किच्चइ पावकारी ।

एवं पया पेच्च इहं च लोए,

कडाण कम्माण न मुक्ख अत्थि ॥४॥

-[उत्तरा० अ० ४ गा० ३]

(११४)

संसारमावन्न परस्स अट्ठा,

साहारण जं च करेइ कम्मं ।

कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले,

ने वन्धवा वन्धवयं उवेन्ति ॥५॥

-[उत्तरा० अ० ४ गा० ४]

(११५)

सुरोसु या वि पडिबुद्धजीवी,

न वीससे पडिए आसुपन्ने ।

घोरा मुहुत्ता अवलं सरीरं,

भारंडपक्खी व चरेऽपमते ॥६॥

-[उत्तरा० अ० ४ गा० ६]

(११६)

चरे पयाइं परिसंक्रमाणो,

जं किंचिं पासं इह मण्णमाणो ।

(११३)

जैसे चोर सेंघ के द्वार पर पकड़ा जाकर अपने ही दुष्कर्म के कारण चीरा जाता है, वैसे ही पाप करनेवाला प्राणी भी इस लोक में तथा परलोक में दोनों ही जगह भयङ्कर दुःख पाता है । क्योंकि कृत कर्मों को भोगे बिना कभी छुटकारा नहीं हो सकता ।

(११४)

संसारी मनुष्य अपने प्रिय कुटुम्बियों के लिए बुरे-से-बुरे पाप-कर्म भी कर डालता है, पर जब उनके दुष्फल भोगने का समय आता है, तब अकेला ही दुःख भोगता है, कोई भी भाई-बन्धु उसका दुःख बँटानेवाला सहायता पहुँचाने वाला नहीं होता ।

(११५)

आशु-प्रश पंडित-पुरुष को मोह-निद्रा में सोते रहनेवाले संसारी मनुष्यों के बीच रहकर भी सब ओर से जागरुक रहना चाहिए—किसीका विश्वास नहीं करना चाहिए । 'काल निर्दय है और शरीर निर्बल' यह जानकर भारण्ड पक्षी की तरह हमेशा अप्रमत्त भाव से विचरना चाहिए ।

(११६)

संसार में जो कुछ धन जन आदि पदार्थ हैं, उन सबको पाश-रूप जानकर मुमुक्षु बड़ी सावधानी से फूँक-फूँककर पौव रखे । जबतक शरीर सशक्त है, तबतक उसका उपयोग अधिक-

लामन्तरे जीवियं ब्रह्मता,

पच्छा परित्राय मलावधंसी ॥७॥

-[उत्तरा० अ० ४ गा० ७]

(११७)

छन्दनिरोहेण उवेइ मोक्खं,

आसे जहा सिक्खियवम्मवारी ।

पुव्वाइं वासाइं चरेऽप्पमत्तं,

तम्हा मुणी खिप्पमुवेइ मोक्खं ॥८॥

-[उत्तरा० अ० ४ गा० ८]

(११८)

स पुव्वमेवं न लमेज्ज पच्छा,

एसोवमा सासयवाइयाणं ।

विसीयई सिद्धिल्ले आउयम्मि,

कालोवणीए सरीरस्स मेए ॥९॥

-[उत्तरा० अ० ४ गा० ९]

(११९)

खिप्प न सक्केइ विवेगमेउ,

तम्हा समुट्ठाय प्पहोय कामे ।

से-आधिक संयम-धर्म की साधना के लिए कर लेना चाहिए । बाद में जब वह विल्कुल ही अशक्त हो जावे, तब बिना किसी मोह-ममता के मिष्टी के ढेले के समान उसका त्याग कर देना चाहिए ।

(११७)

जिस प्रकार शिक्षित (सधा हुआ) तथा कवचधारी घोड़ा युद्ध में विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार विवेकी मुमुक्षु भी जीवन-संग्राम में विजयी होकर मोक्ष प्राप्त करता है । जो मुनि दीर्घकाल तक अप्रमत्तरूप से संयम-धर्म का आचरण करता है, वह शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष-पद पाता है ।

(११८)

शाश्वत-वादी लोग कल्पना बाँधा करते हैं कि 'सत्कर्म-साधना की अभी क्या जल्दी है, आगे कर लेंगे !' परन्तु यों करते-करते भोग-विलास में ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है, और एक दिन मृत्यु सामने आ खड़ी होती है, शरीर नष्ट हो जाता है । अन्तिम समय में कुछ भी नहीं बन पाता; उस समय तो मूर्ख-मनुष्य के भाग्य में केवल पछताना ही शेष रहता है ।

(११९)

आत्म-विवेक कुछ झटपट प्राप्त नहीं किया जाता इसके लिए तो भारी साधना की आवश्यकता है । महर्षि जनों को बहुत पहले से ही संयम-पथ पर दृढ़ता से खड़े होकर, काम-भोगों का

समिच्च लोयं समया महेसी,

आयाणुरक्खी चरमप्पमत्ते ॥१०॥

-[उत्तरा० अ० ४ गा० १०]

(१२०)

मुहुं मुहुं मोहगुणे जयन्तं,

अणेगस्सवा समणं चरन्तं ।

फासा कुसन्ती असमंजसं च,

न तेसि भिक्खू मणसा पउस्से ॥११॥

-[उत्तरा० अ० ४ गा० ११]

(१२१)

मन्डा य फासा वहुलोहणिज्जा,

तहप्पागारेसु मणं न कुज्जा ।

रक्खिज्ज कोहं विणएज्ज माणं,

माय न सेवे पयहेज्ज लोहं ॥१२॥

-[उत्तरा० अ० ४ गा० १२]

(१२२)

जे संखया तुच्छ परप्पवाडिं,

ते पिज्ज-दोसाणुगया परज्झा ।

एए अहम्भे त्ति दुग्ुंधमाणो,

कांखे गुणे जाव सरीरमेए ॥१३॥

-[उत्तरा० अ० ४ गा० १३]

परित्याग कर, समतापूर्वक स्वार्थी संसार की वास्तविकता को समझ कर, अपनी आत्मा की पापों से रक्षा करते हुए सर्वदा अप्रमादी रूप से विचरना चाहिए ।

(१२०)

मोह-गुणों के साथ निरन्तर युद्ध करके विजय प्राप्त करने-वाले श्रमण को अनेक प्रकार के प्रतिकूल स्पर्शों का भी बहुत बार सामना करना पड़ता है । परन्तु भिक्षु उनपर तानिक भी अपने मन को क्षुब्ध न करे शान्त भाव से अपने लक्ष्य की ओर ही अग्रसर होता रहे ।

(१२१)

संयम-जीवन में मन्दता पैदा करनेवाले काम-भोग बहुत ही उभावने मालूम होते हैं । परन्तु संयमी पुरुष उनकी ओर अपने मन को कभी आकृष्ट न होने दे । आत्म-शोधक साधक का कर्त्तव्य है कि वह क्रोध को दबाए, अहंकार को दूर करे, माया का सेवन न करे और लोभ को छोड़ दे ।

(१२२)

जो मनुष्य ऊपर-ऊपर से संस्कृत जान पड़ते हैं परन्तु वस्तुतः दुष्ट हैं, दूसरों की निन्दा करनेवाले हैं, राग-द्वेष से युक्त हैं, परवश हैं, वे सब अधर्माचरणवाले हैं इस प्रकार विचार-पूर्वक दुर्गुणों से वृणा करता हुआ मुमुक्षु शरीर-नाश पर्यन्त (जीवन-पर्यन्त) केवल सद्गुणों की ही कामना करता रहे ।

: ११-२ :

अप्पमाय-सुत्तं

(१२३)

दुमपत्तए पंडुयए जहा, निवडइ राइगणाण अच्चए ।
एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१॥

(१२४)

कुसग्गे जह ओसविन्दुए, थोवं चिडइ लम्बमाणए ।
एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२॥

(१२५)

इइ इत्तरियम्मि आउए, जीवियए बहुपच्छवायए ।
विहुणाहि रयं पुरेकडं, समयं गोयम ! मा पमाय ॥३॥

(१२६)

दुल्लहे खल्ल माणुसे मवे, चिरकालेण वि सव्व-पाणिणं ।
गाढाय विवाग कम्मुणो, समयं गोयम ! मा पमायए ॥४॥

: ११-२ :

अप्रमाद-सूत्र

(१२३)

जैसे वृक्ष का पत्ता पतझड़-ऋतुकालिक रात्रि-समूह के वीत जाने के बाद पीला होकर गिर जाता है, वैसे ही मनुष्यों का जीवन भी आयु के समाप्त होने पर सहसा नष्ट हो जाता है । इसलिए हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२४)

जिस तरह जैसे ओस की बूंद कुशा की नोक पर थोड़ी देर-तक ही ठहरी रहती है, उसी तरह मनुष्यों का जीवन भी बहुत अल्प है-शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाला है । इसलिए हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२५)

अनेक प्रकार के विघ्नों से युक्त अत्यन्त अल्प आयुवाले इस मानव-जीवन में पूर्व सञ्चित कर्मों की धूल को पूरी तरह झटक दे । इसके लिए हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२६)

दीर्घकाल के बाद भी प्राणियों को मनुष्य-जन्म का मिलना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि कृत-कर्मों के विपाक अत्यन्त प्रगाढ़ होते हैं । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२७)

पुढविकायमङ्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं सखाईय, समयं गोयम ! मा पमायए ॥५॥

(१२८)

आउकायमङ्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संखाईय, समय गोयम ! मा पमायए ॥६॥

(१२९)

तेउकायमङ्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

काल सखाईयं; समयं गोयम ! मा पमायए ॥७॥

(१३०)

वाउकायमङ्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं सखाईय, समयं गोयम ! मा पमायए ॥८॥

(१३१)

वणस्सइकायमङ्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालमणन्तदुरन्तयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥९॥

(१३२)

वेइन्दियकायमङ्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संखिज्जसन्नियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१०॥

(१२७)

यह जीव पृथिवी-काय में गया और वहाँ उत्कृष्ट असंख्य काल तक रहा । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२८)

यह जीव जल-काय में गया और वहाँ उत्कृष्ट असंख्य काल तक रहा । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२९)

यह जीव तेजस्काय में गया और वहाँ उत्कृष्ट असंख्य काल तक रहा । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१३०)

यह जीव वायु-काय में गया और वहाँ उत्कृष्ट असंख्य काल तक रहा । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१३१)

यह जीव वनस्पति-काय में गया और वहाँ उत्कृष्ट अनन्त काल तक जिसका बड़ी कठिनता से अन्त होता है रहा । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१३२)

यह जीव द्वीन्द्रिय-काय में गया और वहाँ उत्कृष्ट संख्येय काल तक रहा । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१३३)

तेइन्दियकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
 कालं संखिज्जसन्नियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥११॥

(१३४)

चउरिन्दियकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
 कालं संखिज्जसन्नियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१२॥

(१३५)

पंचिन्दियकायमइखओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
 सत्तद्धमवगहणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१३॥

-[उत्तरा० अ० १० गा० १--१३]

(१३६)

एवं भवसंसारे संसरइ, सुहासुहेहिं कम्भेहिं ।
 जीवो पमायवहुलो, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१४॥

-[उत्तरा० अ० १० गा० १५]

(१३७)

लद्धूण वि माणुसत्तणं, आरियत्तं पुणरावि-दुल्लमं ।
 चहवे दरसुया मिलक्खुया, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१५॥

(१३३)

यह जीव त्रीन्द्रिय-काय में गया और वहाँ उत्कृष्ट संख्यात काल तक रहा । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१३४)

यह जीव चतुरिन्द्रिय-काय में गया और वहाँ उत्कृष्ट संख्यात काल तक रहा । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१३५)

यह जीव पंचेन्द्रिय-काय में गया और वहाँ उत्कृष्ट सात तथा आठ जन्म-तक निरन्तर रहा । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर !

(१३६)

प्रमाद-बहुल जीव अपने शुभाशुभ कर्मों के कारण इस भाँति अनन्त वार भव-चक्र में इधर से उधर घूमा करता है । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१३७)

मनुष्य-जन्म पा लिया तो क्या ! आर्यत्व का मिलना बड़ा कठिन है । बहुत-से जीव मनुष्यत्व पाकर भी दस्यु और म्लेच्छ जातियों में जन्म लेते हैं । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१३८)

लङ्घन वि आरियत्तणं, अहीणंपंचिन्दिया हु दुल्लहा ।
विगलिन्दिया हुं दीसई, समयं गोयमं मा पमायए ॥१६॥

(१३९)

अहीणंपंचेन्दियत्तं पि से लहे, उत्तमधम्मसुई हु दुल्लहा ।
कुत्तिथिनिसेवए जणे, समयं गोयमं मा पमायए ॥१७॥

(१४०)

लङ्घन वि उत्तमं सुई, सदहणा पुणरावि दुल्लहा ।
मिच्छतनिसेवए जणे, समयं गोयमं मा पमायए ॥१८॥

(१४१)

धम्मं पि हु सदहन्तया, दुल्लहया काएण फासया ।
इह कामगुणेहि मुच्छिया, समयं गोयमं मा पमायए ॥१९॥

-[उत्तरा० अ० १० गा० १६-२०]

(१४२)

परिजुइ ते सरीरयं, केसा पंडुरया हवन्ति ते ।
से सव्ववले य हायई, समयं गोयमं मा पमायए ॥२०॥

-[उत्तरा० अ० १० गा० २६]

(१३८)

आर्यत्व पाकर भी पाँचों इन्द्रियों को परिपूर्ण पाना बड़ा कठिन है। बहुत-से लोग आर्य-क्षेत्र में जन्म लेकर भी विकल इन्द्रियों वाले देखे जाते हैं। हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर।

(१३९)

पाँचों इन्द्रियाँ परिपूर्ण पाकर भी उत्तम धर्म का श्रवण प्राप्त होना कठिन है। बहुत-से लोग पाखण्डी गुरुओं की सेवा किया करते हैं। हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर।

(१४०)

उत्तम धर्म का श्रवण पाकर भी उसपर श्रद्धा का होना बड़ा कठिन है। बहुत-से लोग सब कुछ जान-बूझकर भी मिथ्यात्व की उपासना में ही लगे रहते हैं। हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर।

(१४१)

धर्म पर श्रद्धा लाकर भी शरीर से धर्म का आचरण करना बड़ा कठिन है। संसार में बहुत-से धर्म-श्रद्धालु मनुष्य भी काम-भोगों में मूर्च्छित रहते हैं। हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर।

(१४२)

तेरा शरीर दिन-प्रति-दिन जीर्ण होता जा रहा है, सिर के बाल पककर श्वेत होने लगे हैं, अधिक क्या शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार का बल घटता जा रहा है। हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर।

(१४३)

अरई गण्डं विसूड्या, आयंका विविहा फुसन्ति ते ।
 विहडइ विद्धंसइ ते सरिरयं, समयं गोयम ! मा पमायए
 ॥२१॥

(१४४)

वोच्छिन्द सिणेहमप्पणो, कुमुयं सारइयं व पाणियं ।
 से सव्वसिणेहवज्जिए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२२॥

(१४५)

चिप्पाण धणं च भारियं, पव्वइओ हि सि अणगारियं ।
 मा वन्तं पुणो वि आविए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२३॥

(१४६)

उवउज्जिय मित्तवन्वव, विउलं चैव धणोहसंचयं ।
 मा तं विइयं गवेसए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२४॥

-[उत्तरा० अ० १० गा० २७-३०]

(१४३)

अरुचि, फोड़ा, विमूचिका (हैजा) आदि अनेक प्रकार के रोग शरीर में बढ़ते जा रहे हैं, इनके कारण तेरा शरीर बिल्कुल क्षीण तथा ध्वस्त हो रहा है । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१४४)

जैसे कमल शरत्काल के निर्मल जल को भी नहीं छूता अलग अलक्षित रहता है, उसी प्रकार तू भी संसार से अपनी समस्त आसक्तियाँ दूर कर, सब प्रकार के स्नेह-बन्धनों से रहित हो जा । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१४५)

स्त्री और धन का परित्याग करके तू महान् अनगार पद को पा चुका है, इसलिए अब फिर इन वमन की हुई वस्तुओं का पान न कर । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१४६)

विपुल धनराशि तथा मित्र-बान्धवों को एकवार स्वेच्छा-पूर्वक छोड़कर, अब फिर दोबारा उनकी गवेषणा (पूछताछ) न कर । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१४७)

अत्रले जह भारवाहए, मा मग्गे विसमेऽवगाहिया ।

पच्छा पच्छाणुतावए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२५॥

(१४८)

तिण्णो सि अण्णवं महं, किं पुण चिक्कसि तीरमागओ ? ।

अभितुर पारं गमित्तए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२६॥

-[उत्तरा० अ० १० गा० ३३-३४]

(१४९)

बुद्धस्स निसम्म भासियं, सुकहियमइपदोवसोहियं ।

रागं दोसं च छिन्दिया, सिद्धिगइं गए गोयमे ॥२७॥

-[उत्तरा० अ० १० गा० ३७]

(१४७)

धुमावदार विषम मार्ग को छोड़कर तू सीधे और साफ़ मार्ग पर चल । विषम मार्ग पर चलनेवाले निर्बल भार-वाहक की तरह वाद में पछतानेवाला न बन । हे गौतम ! क्षण मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१४८)

तू विशाल संसार समुद्र को तैर चुका है, अब भला किनारे आकर क्यों अटक रहा है ? उस पार पहुँचने के लिए जितनी भी हो सके शीघ्रता कर । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१४९)

भगवान् महावीर के इस भाँति अर्थयुक्त पदोंवाले सुभाषित वचनों को सुनकर श्री गौतम स्वामी राग तथा द्वेष का छेदन कर सिद्धि-गति को प्राप्त हो गये ।

: १२ :

पमायङ्गाण-सुत्तं

(१५०)

पमायं कम्ममाहंसु, अप्पमायं तहावरं ।

तव्मावादेसओ वावि, बाल पंडियमेव वा ॥१॥

-[सूत्र० श्रु० १ अ० ८ गा० ३]

(१५१)

जहा य अंडप्पमवा बलागा,

अंड बलागप्पमवं जहा य ।

एमेव मोहाययणं खु तण्हा,

मोहं च तण्हाययणं वयन्ति ॥२॥

(१५२)

रागो य दोसो वि य कम्मवीयं,

कम्म च मोहप्पमवं वयन्ति ।

कम्मं च जाईमरणस्स मूल,

दुक्ख च जाईमरण वयन्ति ॥३॥

(१५३)

दुक्ख हयं जस्स न होइ मोहो,

मोहो हओ जस्स न होइ तण्हा ।

: १२ :

प्रमाद-स्थान सूत्र

(१५०)

प्रमाद को कर्म कहा है और अप्रमाद को अकर्म अर्थात् जो प्रवृत्तियाँ प्रमाद-युक्त हैं वे कर्म बन्धन करनेवाली हैं, और जो प्रवृत्तियाँ प्रमाद-रहित हैं वे कर्म-बन्धन नहीं करती। प्रमाद के होने और न होने से ही मनुष्य क्रमशः मूर्ख और पंडित कहलाता है।

(१५१)

जिस प्रकार बगुली अंडे से पैदा होती है और अंडा बगुली से पैदा होता है, उसी प्रकार मोह का उत्पात्ति-स्थान तृष्णा है और तृष्णा का उत्पात्ति-स्थान मोह है।

(१५२)

राग और द्वेष दोनों कर्म के बीज हैं अतः कर्म का उत्पात्तिक मोह ही माना गया है। कर्म-सिद्धान्त के अनुभवी लोग कहते हैं कि संसार में जन्म-मरण का मूल कर्म है, और जन्म-मरण यही एकमात्र दुःख है।

(१५३)

जिसे मोह नहीं है उसका दुःख चला गया; जिसे तृष्णा नहीं उसका मोह चला गया, जिसे लोभ नहीं है, उसकी तृष्णा चली गई;

तण्हा ह्या जस्स न होइ लोहो,
लोहो हओ जस्स न किंचणां ॥४॥

—[उत्तरा० अ० ३२ गा० ६-८]

(१५४)

रसा पगामं न निसेवियव्वा,
पायं रसा ढित्तिकरा नराणं ।

दित्तं च कामा समभिद्वन्ति,
दुमं जहा साउफलं व पक्खी ॥५॥

—[उत्तरा० अ० ३२ गा० १०]

(१५५)

ख्वेसु जो गिद्धिमुवेऽ तिव्वं,
अकालियं पावइ से त्रिणासं ।

रागाउरे से जह वा पयंगे,
आलयलोले समुवेइ मच्चुं ॥६॥

—[उत्तरा० अ० ३२ गा० २४]

(१५६)

ख्वाणुरत्तस्स नरस्स एव,
कुतो सुहं होज्ज कप्पाइ किंचि ।

तत्थोवमोगे वि किलेस-दुक्खं,

निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥७॥

जिसके पास लोभ करने-जैसा कुछ भी पदार्थ-संग्रह नहीं है, उसका लोभ चला गया ।

(१५४)

दूध और दही आदि रसों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए; क्योंकि रस प्रायः मनुष्यों में मादकता पैदा करते हैं । मत्त मनुष्य की ओर काम-वासनाएँ जैसे ही दौड़ी आती हैं, जैसे स्वादिष्ट फलवाले वृक्ष की ओर पक्षी ।

(१५५)

जो मूर्ख मनुष्य सुन्दर रूप के प्रति तीव्र आसक्ति रखता है, वह अकाल में ही नष्ट हो जाता है । रागातुर व्यक्ति रूप-दर्शन की लालसा में जैसे ही मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे दीये की ज्योति देखने की लालसा में पतंग ।

(१५६)

रूप में आसक्त मनुष्य को कहीं से भी कभी किञ्चिन्मात्र भी सुख नहीं मिल सकता । खेद है कि जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य महान् कष्ट उठाता है, उसके उपभोग में कुछ भी सुख न पाकर केवल क्लेश तथा दुःख ही पाता है ।

(१५७)

एमेव ख्वम्मि गओ पओसं,
उवेइ दुक्खोहपरंपराओ ।

पदुट्ठचित्तो य चिणाइ कम्मं,
जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥८॥

(१५८)

ख्वे विरत्तो मणुओ विसोगो,
एएण दुक्खोहपरंपरेण ।

न लिप्पए भवमज्जे वि सन्तो,
जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥९॥

- [उत्तरा० अ० ३२ गा० ३२-३४]

(१५९)

एविन्दियत्था य मणस्स अत्था,
दुक्खस्स हेउं मणुयस्स रागिणो ।

ते चेव थोवं पि कयाइ दुक्खं,
न वीयगगस्स करेन्ति किंचि ॥१०॥

- [उत्तरा० अ० ३२ गा० १००]

(१६०)

न कामभोगा समय उवेन्ति,
न यात्रि भोगा त्रिगइ उवेन्ति ।

जे तप्पओसी य परिगही य,
सो तेसु मोहा त्रिगइ उवेइ ॥११॥

- [उत्तरा० अ० ३२ गा० १०१]

(१५७)

जो मनुष्य कुत्सित रूपों के प्रति द्वेष रखता है, वह भविष्य में असीम दुःखपरंपरा का भागी होता है। प्रदुष्टचित्त द्वारा ऐसे पापकर्म संचित किये जाते हैं, जो विपाक-काल में भयंकर दुःख-रूप होते हैं।

(१५८)

रूप से विरक्त मनुष्य ही वास्तव में शोक-रहित है। वह संसार में रहते हुए भी दुःख-प्रवाह से वैसे ही अलिप्त रहता है, जैसे कमल का पत्ता जल से

(१५९)

रागी मनुष्य के लिए ही उपर्युक्त इन्द्रियों तथा मन के विषय-भोग इस प्रकार दुःख के कारण होते हैं। परन्तु वे ही वीतरागी को किसी भी प्रकार से कभी तानिक भी दुःख नहीं पहुँचा सकते।

(१६०)

काम-भोग अपने-आप तो न किसी मनुष्य में समभाव पैदा करते हैं और न किसी में राग-द्वेषरूप विकृति पैदा करते हैं। परन्तु मनुष्य स्वयं ही उनके प्रति राग-द्वेष के नाना संकल्प बनाकर मोह से विकार-ग्रस्त हो जाता है।

(१६१)

अणाऽकाल्पभवत्स एतौ,

सर्वेत्स दुःखेत्स पमोदखमगो ।

वियाहिओ जं समुविच्च सत्ता,

कमेण अच्चत्तमुही भवन्ति ॥१२॥

-[उत्तरा० अ० ३२ गा० १११]

(१६१)

अनादि काल से उत्पन्न होते रहनेवाले सभी प्रकार के सासारिक दुःखों से छूट जाने का यह मार्ग ज्ञानी पुरुषों ने बतलाया है। जो प्राणी उक्त मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे क्रमशः मोक्ष-धाम प्राप्त कर अत्यन्त सुखी होते हैं।

: १३ :

कसाय-सुतं

(१६२)

कोहो य माणो य अणिग्गहीया,

माया य लोभो य पवड्डमाणा ।

चत्तारि एए कसिणा कसाया,

सिंचन्ति मूलाइं पुणव्वम्वस्स ॥१॥

-[दश० अ० ८ गा० ४०]

(१६३)

कोहं माणं च मायं च, लोभं च पाववड्डणं ।

वमे चत्तारि दोसे उ, इच्छन्तो हियमप्पणो ॥२॥

-[दश० अ० ८ गा० ३७]

(१६४)

कोहो पीइ पणासेइ, माणो विणयनासणो ।

माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सव्वविणासणो ॥३॥

-[दश० अ० ८ गा० ३८]

(१६५)

उवसमेण हणे कोह, माणं मद्दवया जिणे ।

मायमज्जवमावेण, लोभं संतोसओ जिणे ॥४॥

-[दश० अ० ८ गा० ३९]

: १३ :

कपाय-सूत्र

(१६२)

अनिष्टहीत क्रोध और मान, तथा प्रवर्द्धमान (बढ़ते हुए)
माया और लोभ ये चारों ही काले कुत्सित कपाय पुनर्जन्म रूपी
संसार-वृक्ष की जड़ों को सींचते हैं ।

(१६३)

जो मनुष्य अपना हित चाहता है, वह पाप को बढ़ानेवाले
क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार दोषों को सदा के लिए
छोड़ दे ।

(१६४)

क्रोध प्रीति का नाश करता है; मान विनय का नाश करता
है; माया मित्रता का नाश करती है; और लोभ सभी सद्गुणों
का नाश कर देता है ।

(१६५)

शान्ति से क्रोध को मारे; नम्रता से अभिमान को जीते;
सरलता से माया का नाश करे; और सन्तोष से लोभ को काचू में
लाये ।

(१६६)

कसिणं वि जो इमं लोयं, पडिपुण्णं ढलेज्ज इक्करस्स ।
तेणाऽवि से न संतुरस्से, इइ दुप्परए इमे आया ॥५॥

(१६७)

जहा लोहो तथा लोहो, लाहा लोहो पवड्ढइ ।
ढोमासकयं कज्जं, कोडीए वि न निद्धियं ॥६॥
-[उत्तरा० अ० ८ गा० १६-१२]

(१६८)

अहे वयन्ति कोहेण, माणेणं अहमा गई ।
माया गइपडिग्धाओ, लोहाओ दुहओ भय ॥७॥
-[उत्तरा० अ० ९ गा० ५४]

(१६९)

सुवण्ण-रूपस्स उ पव्वया भवे,
सिया ह्व केलाससमा असंखया ।
नरस्स लुद्धस्स न तेहि किचि,
इच्छा ह्व आगामसमा अणन्तिया ॥८॥

(१७०)

पुट्ठी भाट्ठी जत्रा चेव, हिरण्ण पसुभिन्सह ।
पडिपुण्णं नाल्लमंगस्स, इइ विज्जा तयं चरे ॥९॥
-[उत्तरा० अ० ९ गा० ४८-४९]

(१६६)

अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थों से परिपूर्ण यह समग्र विश्व भी यदि किसी एक मनुष्य को दे दिया जाये, तो भी वह सन्तुष्ट नहीं होगा। अहो ! मनुष्य की यह तृष्णा बड़ी दुष्पूर है !

(१६७)

ज्यों-ज्यों लाभ होता जाता है, त्यों-त्यों लोभ भी बढ़ता जाता है। देखो न, पहले केवल दो मासे सुवर्ण की आवश्यकता थी; पर बाद में वह करोड़ों से भी पूरी न हो सकी।

(१६८)

क्रोध से मनुष्य नीचे गिरता है, अभिमान से अधम गति को पहुँचता है, माया से सद्गति का नाश होता है और लोभ से इस लोक तथा परलोक में महान् भय है।

(१६९)

चाँदी और सोने के कैलास के समान विशाल असंख्य पर्वत भी यदि पास में हों, तो भी लोभी मनुष्य की तृप्ति के लिए वे कुछ भी नहीं। कारण कि तृष्णा आकाश के समान अनन्त है।

(१७०)

चाँवल और जौ आदि धान्यों तथा सुवर्ण और पशुओं से परिपूर्ण यह समस्त पृथिवी भी लोभी मनुष्य को तृप्त कर सकने में असमर्थ है यह जानकर सयम का ही आचरण करना चाहिए।

(१७१)

कोहं च माणं च तदेव मायं,

लोभं च उच्यं अज्जत्यदोसा ।

पुत्राणि वन्ता अरहा महेसी,

न पुण्येण पापं न कारयेणं ॥१०॥

-[मूत्र० श्रु० १ अ० ६ गा० २६]

(१७१)

क्रोध, मान, माया और लोभ : ये चार अन्तरात्मा के भयंकर दोष हैं । इनका पूर्ण रूप से परित्याग करनेवाले अर्हन्त महर्षि न स्वयं पाप करते हैं और न दूसरों से करवाते हैं ।

• : १४ : •

- काम-सुतं

(१७२)

सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसीविसोवमा ।
कामे य पत्थेमाणा, अकामा जन्ति दोग्गइं ॥१॥

-[उत्तरा० अ० ९ गा० ५३]

(१७३)

सव्वं विलवियं गीयं, सव्वं नइं विडम्बियं ।
सव्वे आभरणा भारा, सव्वे कामा दुहावहा ॥२॥

-[उत्तरा० अ० १३ गा० १६]

(१७४)

खणमेत्तसोकखा वहुकालदुक्खा,
पगामदुक्खा अणिगामसोकखा ।
संसारमोक्खस्स विपक्खभूया,
खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥३॥

-[उत्तरा० अ० १४ गा० १३]

(१७५)

जहा किंपागफलाण, परिणामो न सुंदरो ।
एवं मुत्ताण भोगाणं, परिणामो न सुन्दरो ॥४॥

-[उत्तरा० अ० १९ गा० १७]

: १४ :

काम-सूत्र

(१७२)

काम-भोग शल्यरूप हैं, विषरूप हैं और विषधर सर्प के समान हैं । काम-भोगों की लालसा रखनेवाले प्राणी उन्हें प्राप्त किये बिना ही अतृप्त दशा में एक दिन दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं ।

(१७३)

गीत सब विलापरूप हैं; नाट्य सब विडम्बनारूप हैं; आभरण सब भाररूप हैं । अधिक क्या, संसार के जो भी काम-भोग हैं, सब-के-सब दुःखावह हैं ।

(१७४)

काम-भोग क्षणमात्र सुख देनेवाले हैं और चिरकाल तक दुःख देनेवाले । उनमें सुख बहुत थोड़ा है, अत्यधिक दुःख-ही-दुःख है । मोक्ष-सुख के वे भयंकर शत्रु हैं, अनर्थों की खान हैं ।

(१७५)

जैसे किपाक फलों का परिणाम अच्छा नहीं होता, उसी प्रकार भोगे हुए भोगों का परिणाम भी अच्छा नहीं होता ।

(१७६)

जहा य किपागफला मणोरमा,
 रसेण वण्णेण य भुंजमाणा ।
 ते खुद्धए जीत्रियं पच्चमाणा,
 एसोवमा कामगुणा त्रिवागे ॥५॥'

-[उत्तरा० अ० ३२ गा० २०]]

(१७७)

उवलेवो होऽ भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पई ।
 भोगी भमइ संसारे, अभोगी विप्पमुच्चई ॥६॥

-[उत्तरा० अ० २५ गा० ४१]]

(१७८)

चीराजिणं नगिणिणं, जड़ी संधाडि मुंडिणं ।
 एयाणि वि न तायन्ति, दुरसीलं परियागयं ॥७॥

-[उत्तरा० अ० ५ गा० २१]]

(१७९)

जे केऽ सरीरे सत्ता, वण्णे ख्वे य सव्वसो ।
 मणसा काय वक्केणं, सव्वे ते दुक्खसंभवा ॥८॥

-[उत्तरा० अ० ६ गा० ११]]

(१८०)

अच्चेइ कालो तूरन्ति राइओ,
 न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा ।

(१७६)

जैसे विपाक फल रूप-रंग और रस की दृष्टि से शुरु में खाते समय तो बड़े अच्छे मालूम होते हैं, पर बाद में जीवन के नाशक हैं; जैसे ही कामभोग भी शुरु में तो बड़े मनोहर लगते हैं, पर विपाक-काल में सर्वनाश कर देते हैं ।

(१७७)

जो मनुष्य भोगी है भोगासक्त है, वही कर्म-मल से लिप्त होता है; अभोगी लिप्त नहीं होता । भोगी संसार में परिभ्रमण किया करता है और अभोगी संसार-बन्धन से मुक्त हो जाता है ।

(१७८)

मृगचर्म, नग्नत्व, जटा, संघाटिका (बौद्ध भिक्षुओं का सा उत्तरीय वस्त्र), और मुण्डन आदि कोई भी धर्मचिन्ह दुःशील भिक्षु की रक्षा नहीं कर सकते ।

(१७९)

जो अविवेकी मनुष्य मन, वचन और काया से शरीर, वर्ण तथा रूप में आसक्त रहते हैं, वे सब अपने लिए दुःख उत्पन्न करते हैं ।

(१८०)

काल बड़ी द्रुत गति से चला जा रहा है, जीवन की एक-एक करके सभी रात्रियाँ बीतती जा रही हैं, फल स्वरूप काम-भोग

उविच्च भोगा पुरिसं चयन्ति,

दुम जहा खीणफलं व पक्खी ॥१॥

-[उत्तरा० अ० १३ गा० ३१]

(१८१)

अधुव जीवियं नच्चा, सिद्धिमग्गं वियाणिया ।

विणिअट्टेज्ज भोगेसु, आउ परिमिअमप्पणो ॥१०॥

-[दश० अ० ८ गा० ३४]

(१८२)

पुरिसोरम पार्वकम्मुणा, पलियन्तं मणुयाण जीवियं ।

सन्ना इह काममुच्छिया, मोहं जन्ति नरा असंबुडा ॥११॥

-[सूत्र० श्रु० १ अ० २ उ० १ गा० १०]

(१८३)

संबुज्जह ! किं न बुज्जह ?

सत्रोही खल्ल पेच्च दुल्लहा ।

नो हूवणमन्ति राडओ,

नो सुलमं पुणरवि जीवियं ॥१२॥

-[सूत्र श्रु० १ अ० २ उ० १ गा० १]

(१८४)

दुप्परिच्चया इमे कामा, नो सुजहा अधीरपुरिसेहि ।

अह सन्ति सुत्रया साहू, जे तरन्ति अंतरं वणिया व ॥१३॥

-[उत्तरा० अ० ८ गा० ६]

चिरस्थायी नहीं है। भोग-विश्राम के साधनों से रहित पुरुष को भोग वैसे ही छोड़ देते हैं, जैसे क्षीणफल वृक्ष को पक्षी।

(१८१)

मानव-जीवन नश्वर है, उसमें भी अपनी आयु तो बहुत ही परिमित है, एकमात्र मोक्ष-मार्ग ही अविचल है, यह जानकर काम-भोगों से निवृत्त हो जाना चाहिए।

(१८२)

हे पुरुष ! मनुष्यों का जीवन अत्यन्त अल्प है क्षणमंगुर है, अतः शीघ्र ही पापकर्म से निवृत्त हो जा। संसार में आसक्त तथा काम-भोगों से मूर्च्छित असंयमी मनुष्य बार-बार मोह को प्राप्त होते रहते हैं।

(१८३)

समझो, इतना क्यों नहीं समझते ? परलोक में सम्यक् बोधि का प्राप्त होना बड़ा कठिन है। बीती हुई रात्रियाँ कभी लौटकर नहीं आती। मनुष्य-जीवन दोबारा पाना आसान नहीं।

(१८४)

काम-भोग बड़ी मुश्किल से छूटते हैं, अधीर पुरुष तो इन्हें सहसा छोड़ ही नहीं सकते। परन्तु जो महाव्रतों-जैसे सुन्दर व्रतों के पालन करनेवाले साधुपुरुष हैं, वे ही दुस्तर भोग-समुद्र को तैरकर पार होते हैं, जैसे व्यापारी वाणिक समुद्र को।

: १५ :

असरण-मुत्तं

(१८५)

वित्तं पसत्रो न नाडओ, तं वाले सरणं ति मन्ई ।
एए मम तेषु वि अइं, नो ताणं सरणं न विज्जेई ॥१॥

-[सूत्र० श्रु० १ अ० २ उ० ३ गा० १६]

(१८६)

जम्मं दुक्खं जरा दुक्खं, रोगाणि मरणाणि य ।
अहो दुक्खो हु संसारो, जत्थ कीसन्ति जन्तुणो ॥२॥

-[उत्तरा० अ० १९ गा० १५]

(१८७)

इमं सरीर अणिच्चं, असुइं अमुइसंमवं ।
असासयावासमिणं, दुक्खक्केसाण भायणं ॥३॥

-[उत्तरा० अ० १९ गा० १२]

(१८८)

दाराणि सुया चैव, मित्ता य तह वन्ववा ।
जीवन्तमणुजीवन्ति, मयं नाणुवयन्ति य ॥४॥

-[उत्तरा० अ० १८ गा० १४]

: १५ :

अशरण-सूत्र

(१८५)

मूर्ख मनुष्य धन, पशु और जातिवालों को अपना शरण मानता है और समझता है कि 'ये भरे हैं' और 'मैं उनका हूँ' । परन्तु इनमें से कोई भी आपत्तिकाल में त्राण तथा शरण देनेवाला नहीं ।

(१८६)

जन्म का दुःख है, जरा (बुढ़ापा) का दुःख है, रोग और मरण का दुःख है । अहो ! संसार दुःखरूप ही है ! यही कारण है कि यहाँ प्रत्येक प्राणी जब देखो तब क्लेश ही पाता रहता है ।

(१८७)

यह शरीर अनित्य है, अशुचि है, अशुचि से उत्पन्न हुआ है, दुःख और क्लेशों का घाम है । जीवात्मा का इसमें कुछ ही क्षणों के लिए निवास है, आखिर एक दिन तो अचानक छोड़कर चले ही जाना है ।

(१८८)

स्त्री, पुत्र, मित्र और वन्धुजन सब कोई जीते जी के ही साथी हैं, मरने पर कोई भी पीछे नहीं आता ।

(१८९)

वेया अहीया न भवन्ति ताणं,
मुत्ता दिया निन्ति तमं तमेण ।

जाया य पुत्ता न हवन्ति ताणं,
को नाम ते अणुमन्नेज्ज एयं ॥५॥

- [उत्तरा० अ० १४ गा० १२]

(१९०)

चिच्चा दुपयं च चउप्पयं च,
खेत्तं गिहं धण-धन्नं च सव्वं ।

कम्मप्पवीओ अवसो पयाड,
परं भव सुन्दरं पावगं वा ॥६॥

- [उत्तरा० अ० १३ गा० २४]

(१९१)

जहेह सीहो व मियं गहाय,
मच्चू नर नेड हु अन्तकाले ।

न तस्स माया व पिया व भाया,
कालम्मि तररांसहरा भवन्ति ॥७॥

- [उत्तरा० अ० १३ गा० २२]

(१९२)

जमिण जगई पुट्ठी जगा कम्मोहिं लुप्पन्ति पाणिणो ।
सयमेव कडेहि गाहई, नो तस्स मुच्चेज्जऽपुट्ठयं ॥८॥

- [भूत० श्रु० १ अ० २ उ० १ गा० ४]

(१८९)

पढ़े हुए वेद बचा नहीं सकते; जिमाये हुए ब्राह्मण अन्धकार से अन्धकार में ही ले जाते हैं, तथा पैदा किये हुए पुत्र भी रक्षा नहीं कर सकते, ऐसी दशा में कौन विवेकी पुत्र इन्हें स्वीकार करेगा ?

(१९०)

द्विपद (दास, दासी आदि मनुष्य), चतुष्पद (गाय, घोड़े आदि पशु), क्षेत्र, गृह और धन-धान्य सब कुछ छोड़कर विवशता की दशा में प्राणी अपने कृत कर्मों के साथ अच्छे या बुरे परभव में चला जाता है ।

(१९१)

जिस तरह सिंह हिरण को पकड़कर ले जाता है, उसी तरह अंतसमय मृत्यु भी मनुष्य को उठा ले जाती है । उस समय माता-पिता, भाई आदि कोई भी उसके दुःख में भागीदार नहीं होते परलोक में उसके साथ नहीं जाते ।

(१९२)

ससार में जितने भी प्राणी हैं, वे सब अपने कृत कर्मों के कारण ही दुखी होते हैं । अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म है, उसका फल भोगे बिना कभी छुटकारा नहीं हो सकता ।

(१९३)

असासए सरीरम्मि, रइं नोवलमामह ।
पच्छा पुरा व चइयन्वे, फेणवुच्चुयसंनिभे ॥९॥

-[उत्तरा० अ० १९ गा० १३]

(१९४)

माणुसत्ते असारम्मि, वाहि-रोगाण आलए ।
जरामरणवत्थम्मि, खणं पि न रमामहं ॥१०॥

-[उत्तरा० अ० १९ गा० १४]

(१९५)

जीवियं चैव ख्वं च, विज्जुसंपायचंचल ।
जत्थ तं मुज्जसि रायं ! पेच्चत्थ नाववुज्जसि ॥११॥

-[उत्तरा० अ० १८ गा० १३]

(१९६)

न तस्स दुक्खं विभयन्ति नाइओ,
न भित्तवग्गा न सुया न बन्धवा ।

ए.मो सयं पच्चणुहोइ दुक्खं,
करारमेव अणुजाइ कम्मं ॥१२॥

-[उत्तरा० अ० १३ गा० २३]

(१९७)

न चित्ता नायए लासा,
कुओ विज्जाणु सासणं ? ।

विभन्ना पावकम्मेहिं,

त्रालो पंडियमाणिणो ॥१३॥

-[उत्तरा० अ० ६ गा० १०]

(१९३)

यह शरीर पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है, पहले या पीछे एक दिन इसे छोड़ना ही है, अतः इसके प्रति मुझे तनिक भी प्रीति (आसक्ति) नहीं है ।

(१९४)

मानव-शरीर असार है, आवि-व्याधियों का घर है, जरा और मरण से प्रसन्न है; अतः मैं इसकी ओर से क्षणभर भी प्रसन्न नहीं होता ।

(१९५)

मनुष्य का जीवन और रूप-सौन्दर्य बिजली की चमक के समान चंचल है ! आश्चर्य है, हे राजन्, तुम इसपर मुग्ध हो रहे हो ! क्यों नहीं परलोक की ओर का खयाल करते हो ?

(१९६)

पापी जीव के दुःख को न जातिवाले बँटा सकते हैं, न मित्र-वर्ग, न पुत्र, और न भाई-बन्धु-। जब कभी दुःख आकर पड़ता है, तब वह स्वयं अकेला ही उसे भोगता है । क्योंकि कर्म अपने-कर्त्ता के ही पीछे लगते हैं, अन्य किसी के नहीं ।

(१९७)

चित्र विचित्र भाषा-आपत्तिकालमें त्राण करनेवाली नहीं, इसी प्रकार मंत्रात्मक भाषा का अनुशासन भी त्राण करनेवाला कैसे हो ? अतः भाषा और मान्त्रिक विद्या से त्राण पानेकी आशावाले पंडितमन्य-मूढ-जन पापकर्मों में मग्न हो रहे हैं ।

: १६ :

वाल-सुतं

(१९८)

भोगामिसदोसविसने, हियनिस्सेयसबुद्धिवोच्चये ।
चाले य मन्दिए मूढे, वज्जइ मच्छिया व खेलम्मि ॥१॥

-[उत्तरा० अ० ८ गा० ५]

(१९९)

जे गिद्धे कामभोगेसु, एगे कूडाय गच्छई ।
न मे दिठ्ठे परे लोए, चक्खुविट्ठा इमा रई ॥२॥

-[उत्तरा० अ० ५ गा० ५]

(२००)

हत्थागया इमे कामा, कालिया जे अणागया ।
सो जाणइ परे लोए, अत्थि वा नत्थि वा पुणो ॥३॥

(२०१)

जणोण सद्धिं होक्खामि, ईइ वाले पंगम्मइ- ।
कामभोगापुराएणं, केसं संपडिवज्जइ ॥४॥

: १६ :

बाल-सूत्र

(१९८)

जो बाल मूर्ख मनुष्य काम-भोगों के मोहक दोषों में आसक्त हैं, हित तथा निश्रेयस के विचार से शून्य हैं, वे मन्दबुद्धि मूढ़ संसार में वैसे ही फँस जाते हैं, जैसे मक्खी श्लेष्म (कफ) में ।

(१९९)

जो मनुष्य काम-भोगों में आसक्त होते हैं, वे पाश में फँस कर बुरे-से-बुरे पाप-कर्म कर डालते हैं। ऐसे लोगों की मान्यता होती है कि “परलोक हमने देखा नहीं है, और यह विद्यमान काम-भोगों का आनन्द तो प्रत्यक्ष-सिद्ध है ।”

(२००)

“वर्तमान काल के, काम-भोग हाथ में आये हुए हैं पूर्णतया स्वाधीन हैं। भविष्यकाल में परलोक के सुखों का क्या ठिकाना मिले या न मिले ? और यह भी कौन जानता है कि परलोक है भी या नहीं ?”

(२०१)

“मैं तो सामान्य लोगों के साथ रहूँगा अर्थात् जैसी उनकी दशा होगी, वैसी मेरी भी हो जायगी” मूर्ख मनुष्य इस प्रकार धृष्टता-भरी बातें क्रिया करते हैं और काम-भोगों की आसक्ति के कारण अन्त में महान् क्लेश पاتें हैं ।

(२०२)

तओ से दंडं समांरभई, तसेसु थावरेसु य ।
अछाए य अणछाए, भूयगाम विहिंसई ॥५॥

(२०३)

हिसे वाले मुसावाई, माइल्ले पिसुणे सढे ।
मुंजमाणे सुरं मंसं, सेयमेयं ति मन्ई ॥६॥

(२०४)

कायसा वयसा मरो, विरो गिद्धे य इत्थिसु ।
दुहओ मलं संचिणइ, सिसुनागु व्व मद्धियं ॥७॥

(२०५)

तओ पुढो आयंकेणं, गिलाणो परितप्पइ ।
पमीओ परलोगस्स, कम्माणुपेही अप्पणो ॥८॥

-[उत्तरा० अ० ५ गा० ६-११]

(२०६)

जे केइ वाला इहं जीवियडी,
पावाइं कम्माइं करेन्ति रुदा ।
ते धोरखवे तमसिन्धयारे,
तिव्वामित्तवे नरगे पडन्ति ॥९॥

-[सूत्र० श्रु० १ अ० ५ उ० १ गा० ३]

(२०२)

मूर्ख मनुष्य विप्रयासक होते ही त्रस तथा स्थावर जीवों को सताना शुरू कर देता है, और अन्ततक मतलब-बेमतलब प्राणि-समूह की हिंसा करता ही रहता है ।

(२०३)

मूर्ख मनुष्य हिंसक, असत्य-भाषी, मायावी, चुगलखोर और धूर्त होता है । वह मास तथा मद्य के खाने-पीने में ही अपना श्रेय समझता है ।

(२०४)

जो मनुष्य शरीर तथा वचन के बल पर मदान्ध है, धन तथा स्त्री जन में आसक्त है, वह राग और द्वेष दोनों के द्वारा वैसे ही कर्म का संचय करता है, जैसे अलसिया मिट्टी का ।

(२०५)

पाप-कर्मों के फलस्वरूप जब मनुष्य अन्तिम समय में असाव्य रोगों से पीड़ित होता है, तब वह खिन्नचित्त होकर अन्दर-ही-अन्दर पछताता है, और अपने पूर्वकृत पाप-कर्मों को याद कर-कर के परलोक की विभीषिका से काँप उठता है ।

(२०६)

जो मूर्ख मनुष्य अपने तुच्छ जीवन के लिए निर्दय होकर पाप-कर्म करते हैं, वे महाभयंकर प्रगाढ़ अन्धकाराच्छन्न एवं तीव्र तापवाले तमिस्र नरक में जाकर-पड़ते हैं ।

(२०७)

जया य चयइ धम्मं, अणज्जो भोगकारणा ।
से तत्थ मुच्छिंए वल्ले, आयइं नाववुज्झइ ॥१०॥

-[दश० चूलिका गा० १]

(२०८)

निच्चुव्विग्गो जहा तेणो, अत्तकम्मेहिं दुम्मइ ।
तारिसो मरणंइने वि, नाऽऽराहेइ संवर ॥११॥

-[दश० अ० ५ उ० २ गा० ३९]

(२०९)

जे केइ पव्वइए, निदासीले पगामसो ।
भोच्चा पिच्चा सुहं सुत्रइ, पावसमणि त्ति वुच्चइ ॥१२॥

-[उत्तरा० अ० १० गा० ३]

(२१०)

वेराइं कुव्वइ वेरी, तओ वेरेहिं रज्जइ ।
पावोवगा य आरंभा, दुक्खफासा य अन्तसो ॥१३॥

-[सूत्र० श्रु० १ अ०-८ गा० ७]

(२११)

मासे मासे तु जो वल्ले, कुसग्गेणं तु भुंजए ।
न सो सुयक्खायधम्मस्स, कलं अधइ सोलसि ॥१४॥

-[उत्तरा० अ० ९ गा० ४४]

(२०७)

अनार्थ मनुष्य काम-भोगों के लिए जब धर्म को छोड़ता है, जब वह भोग-विलास में मूर्च्छित रहनेवाला मूर्ख अपने भयंकर अविध्य को नहीं जानता ।

(२०८)

जिस तरह हमेशा भयभ्रान्त रहनेवाला चोर अपने ही दुष्कर्मों के कारण दुःख उठाता है, उसी तरह मूर्ख मनुष्य भी अपने दुराचरणों के कारण दुःख पाता है, और वह अंतकाल में भी संवर धर्म की आराधना नहीं कर सकता ।

(२०९)

जो भिक्षु प्रव्रज्या लेकर भी अत्यन्त निद्राशील हो जाता है, खा-पीकर मजे से सो जाया करता है, वह 'पाप-श्रमण' कहलाता है ।

(२१०)

वैर रखनेवाला मनुष्य हमेशा वैर ही क्रिया करता है, वह वैर में ही आनन्द पाता है । हिंसाकर्म पाप को उत्पन्न करनेवाले हैं, अन्त में दुःख पहुँचानेवाले हैं ।

(२११)

यदि अज्ञानी मनुष्य महीने-महीनेभर का घोर तप करे और पारण के दिन केवल कुशा की नोक से भोजन करे, तो भी वह सत्पुरुषों के बताये धर्म का आचरण करनेवाले मनुष्य के सोलहवें हिस्से को भी नहीं पहुँच सकता ।

(२१२)

इह जीवियं अनियमिता, पञ्चमहा समाहि-जोगेहिं ।
ते काममोगरसगिद्धा, उववज्जन्ति आसुरे काये ॥१५॥

- [उत्तरा० अ० ८ गा० २४]

(२१३)

जावन्तऽविज्जा पुरिसा, सव्वे ते दुक्खसंमवा ।
लुप्पन्ति बहुसो मूढा, संसारम्मि अणन्तए ॥१६॥

- [उत्तरा० अ० ६ गा० १]

(२१४)

वालाणं अकामं तु भरणं असइ भवे ।
पडियाणं सकामं तु, उक्कोसेण सइं भवे ॥१७॥

- [उत्तरा० अ० ५ गा० ३]

(२१५)

वालररा पस्स वालत्तं, अहम्मं पडिवज्जिया ।
चिच्चा धम्मं अहम्मिद्दुं, नरए उववज्जइ ॥१८॥

- [उत्तरा० अ० ७ गा० २८]

(२१६)

धीरस्स पस्स-धीरत्तं, सच्चधम्माणुवत्तिणो ।
चिच्चा अधम्म धम्मिद्दुं, देवेषु उववज्जइ ॥१९॥

(२१२)

जो मनुष्य अपने जीवन को अनियंत्रित (उच्छृंखल) रखने के कारण यहाँ समाधि-योग से भ्रष्ट हो जाते हैं, वे काम-भोगों में आसक्त होकर अन्त में असुरयोनि में उत्पन्न होते हैं ।

(२१३)

संसार में जितने भी अविद्वान् (मूर्ख) पुरुष हैं, वे सत्र दुःख भोगनेवाले हैं । मूढ प्राणी अनन्त संसार में बार बार लुप्त होते रहते हैं—जन्मते और मरते रहते हैं ।

(२१४)

मूर्ख जीवों का अकाम मरण संसार में बार-बार हुआ करता है; परन्तु पंडित पुरुषों का सकाम मरण केवल एक बार ही होता है वे पुनर्जन्म नहीं पाते ।

(२१५)

मूर्ख मनुष्य की मूर्खता तो देखो, जो धर्म छोड़कर, अधर्म को स्वीकार कर अधर्मिष्ठ हो जाता है, और अन्त में नरक-गति को प्राप्त होता है ।

(२१६)

सत्य-धर्म के अनुगामी धीर पुरुष की धीरता देखो, जो अधर्म का परित्याग कर धर्मिष्ठ हो जाता है, और अन्त में देव-लोक में उत्पन्न होता है ।

(२१७)

तुलियाण वालभाव, अवालं चैव पडिए ।

चडूऊण वालभावं, अवालं सेवई मुणी ॥२०॥

-[उचरा० अ० ७ गा० २९-३०]

(२१७)

विद्वान्, मुनि, बाल-भाव और अबाल-भाव का इस प्रकार तुलनात्मक विचार कर बाल-भाव को छोड़ दे, और अबाल-भाव को ही स्वीकार करे ।

१७ :

पंडिय-सुतं

(२१८)

सभिव्व पंडिए तम्हा, पासजाइपहे वहु ।

अप्पणा सच्चमेसैज्जा, मेत्ति भूएसु कप्पए ॥ १ ॥

-[उत्तरा० अ० ६ गा० २]

(२१९)

जे य कंते पिए भोए, लद्धे त्रि पिट्ठीकुव्वई ।

साहीणे चयई भोए, से हू चाइ त्ति वुच्चई ॥ २ ॥

-[दश० अ० २ गा० ३]

(२२०)

वत्थगन्धमलंकारं, इत्थिओ सयणाणि य ।

अच्छन्दा जे न मुंजन्ति, न से चाइ त्ति वुच्चई ॥ ३ ॥

-[दश० अ० २ गा० २]

(२२१)

उहरे य पाणे बुद्धे य पाणे,

ते अत्तओ पासइ सव्वलोए ।

उव्वेहई लोगमिणं महन्तं,

बुद्धो पमत्तेसु परिव्वएज्जा ॥ ४ ॥

-[सूत्र० श्रु० १ अ० १२ गा० १८]

: १७ :

पण्डिते-सूत्र

(२१८)

पण्डित पुरुष को चाहिए कि वह संसार-भ्रमण के कारणरूप दुष्कर्म-पाशों का भली भाँति विचार कर अपने-अपि स्वतन्त्ररूप से सत्य की खोज करे, और सब जीवों पर मैत्रीभाव रखे ।

(२१९)

जो मनुष्य सुन्दर और प्रिय भोगों को पाकर भी पीठ फेर लेता है, सब प्रकार से स्वाधीन भोगों का परित्याग कर देता है, वही सच्चा त्यागी कहलाता है ।

(२२०)

जो मनुष्य किसी परतंत्रता के कारण वस्त्र, गन्ध, अलंकार, स्त्री और शयन आदि का उपभोग नहीं कर पाता, वह सच्चा त्यागी नहीं कहलाता ।

(२२१)

जो बुद्धिमान मनुष्य मोहनिद्रा में सोते रहनेवाले मनुष्यों के बीच रहकर संसार के छोटे-बड़े सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखे, इस महान् विश्व का निरीक्षण करे सर्वदा अप्रमत्त भाव से संयमाचरण में रत रहे वही मोक्षगति का सच्चा अधिकारी है ।

(२२२)

जे ममाइअमइं जहाइ, से जहाइ ममाइअं ।
से हु विट्टमए मुणी, जररा नत्थि ममाइअं ॥५॥

-[आचा० १ श्रु० अ० २ उ० ६ सू० ९९]

(२२३)

जहो कुम्भे सअगाइ, सए देहे समाहरे ।
एव पावाइं मेहावी, अज्झप्पेण समाहरे ॥६॥

-[सूत्र० श्रु० १ अ० ८ गा० १६]

(२२४)

जो सहस्सं सहस्साण, मासे मासे गव दए ।
तस्स वि संजमो सेयो अट्ठित्तस्स वि किंचण ॥७॥

-[उत्तरा० अ० ९ गा० ४०]

(२२५)

नाणस्स सव्वस्स पंगासणाय,
अन्नाणमोहस्स विवज्जणाए ।
रागस्स दोसस्स य संखएण,
एगन्तसोक्ख समुवेइ भोक्खं ॥८॥

(२२६)

तरतेस मग्गो गुरुविद्धसेव्वा,
विवज्जणा बालजणस्स दूरा ।
सज्जायएगन्तनिसेवणा य,
मुत्तथसंचिन्तणया धिई य ॥९॥

(२२२)

जो ममत्व-बुद्धि का परित्याग करता है, वह ममत्व का परित्याग करता है। वास्तव में वही संसार से सच्चा भय खाने-वाला मुनि है, जिसे किसी भी प्रकार का ममत्व-भाव नहीं है।

(२२३)

जैसे कछुआ आपत्ति से बचने के लिये अपने अंगों को अपने शरीर में सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार पंडितजन भी विप्रयों की ओर जाती हुई अपनी इन्द्रियों को आध्यात्मिक ज्ञान से सिकोड़कर रखें।

(२२४)

जो मनुष्य प्रतिभास लाखों गायों दान में देता है, उसकी अपेक्षा कुछ भी न देनेवाले का संयमाचरण श्रेष्ठ है।

(२२५)

सब प्रकार के ज्ञान को निर्मल करने से, अज्ञान और मोह के त्यागने से, तथा राग और द्वेष का क्षय करने से एकांत सुख-स्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है।

(२२६)

सद्गुरु तथा अनुभवी वृद्धों की सेवा करना, भूखों के संसर्ग से दूर रहना, एकाग्र चित्त सत् शास्त्रों का अभ्यास करना और उनके गम्भीर अर्थ का चिन्तन करना, और चित्त में श्रुतिरूप अटल शान्ति प्राप्त करना, यह निश्चयस का मार्ग है।

(२२७)

आहारमिच्छे मियमेसणिज्ज,
 सहायमिच्छे निउणत्थबुद्धि ।
 निकेयमिच्छेज्ज विवगजोगं,
 समाहिकामे समणे तवरणी ॥१०॥

(२२८)

न वा लभेज्जा निउणं सहायं,
 गुणाहिय वा गुणओ सम वा ।
 एवको वि पावाइ विवज्जयन्तो,
 विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥११॥
 -[उत्तरा० अ० ३२ गा० २-५]

(२२९)

जाइं च बुद्धिं च इहज्ज पास,
 भूएहि साय पडिलेह जाणे ।
 तम्हाइविज्जो परम ति नच्चा,
 सम्मत्तेदसीं न करेइ पाव ॥१२॥
 -[वाचा० श्रु० १ अ० ३ उ० २ गा० १]

(२३०)

न कम्मणा कम्म खवेन्ति वाला,
 अकम्मणा कम्म खवेन्ति धीरा ।
 मेहाविणो लोभमया वईया,
 संतोसिणो न पकरेन्ति पावं ॥१३॥
 -[सूत्र० श्रु० १ अ० १२ गा० १५]

(२२७)

समाधि की इच्छा रखनेवाला तपस्वी श्रमण परिमित तथा शुद्ध आहार ग्रहण करे, निपुण बुद्धिवाले तत्त्वज्ञानी साथी की खोज करे, और ध्यान करने योग्य एकान्त स्थान में निवास करे ।

(२२८)

यदि अपने से गुणों में अधिक या समान गुणवाला साथी न मिले, तो पापकर्मों का परित्याग कर तथा काम भोगों में सर्वथा अनासक्तहरहकर अकेला ही विचरे । परन्तु दुराचारी का कभी भूलकर भी संग न करे ।

(२२९)

संसार में जन्म-मरण के महान् दुःखों को देखकर और यह अच्छी तरह जानकर कि 'सब जीव सुख की इच्छा रखनेवाले हैं' अहिंसा को मोक्ष का मार्ग समझकर सम्यक्त्वधारी विद्वान् कभी भी पाप कर्म नहीं करते ।

(२३०)

मूर्ख साधक कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, किन्तु पाप-कर्मों से पाप-कर्मों को कदापि नष्ट नहीं कर सकते । बुद्धिमान् साधक वे हैं जो पाप-कर्मों के परित्याग से पाप-कर्मों को नष्ट करते हैं । अतएव लोभ और भय से रहित सर्वदा संतुष्ट रहनेवाले मेधावी पुरुष किसी भी प्रकार का पापकर्म नहीं करते ।

: १८ :

अप्प-सुत्तं

(२३१)

अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कूडसामली ।

अप्पा कामदुहा धेणू, अप्पा मे नन्दनं वण ॥१॥

-[उत्तरा० अ० २० गा० ३६]

(२३२)

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पड्डिय सुप्पड्डिओ ॥२॥

-[उत्तरा० अ० २० गा० ३७]

(२३३)

अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुद्धमो ।

अप्पा दन्तो सुही ह्यो, अस्सि लोए परत्थ य ॥३॥

-[उत्तरा० अ० १ गा० १५]

(२३४)

वरं मे अप्पा दन्तो, संजमेण त्वेण य ।

माऽहं परेहिं दम्मन्तो, वन्धणेहिं वहेहि य ॥४॥

-[उत्तरा० अ० १ गा० १६]

: १८ :

आत्म ध्वज

(२३१)

अपनी आत्मा ही नरक की वैतरणी नदी तथा कूट शाल्मली वृक्ष है। अपनी आत्मा ही स्वर्ग की कामदुधा घेनु तथा नन्दनवन है।

(२३२)

आत्मा ही अपने दुःखों और सुखों का कर्ता तथा भोक्ता है। अच्छे मार्ग पर चलनेवाला आत्मा अपना मित्र है, और बुरे मार्ग पर चलनेवाला आत्मा अपना शत्रु है।

(२३३)

अपने-आपको ही दमन करना चाहिए। वास्तव में अपने-आपको दमन करना ही कठिन है। अपने-आपको दमन करनेवाला इस लोक में तथा परलोक में सुखी होता है।

(२३४)

दूसरे लोग मेरा बघ बन्धनादि से दमन करें, इसकी अपेक्षा तो मैं संयम और तप के द्वारा अपने-आप ही अपना (आत्मा का) दमन करूँ, यह अच्छा है।

(२३५)

जो सहरां सहरसाणं, संगामे दुज्जए जिणे ।
एगं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥५॥

- [उत्तरा० अ० ९ गा० ३४]

(२३६)

अप्पाणमेव जुज्जाहि, किं ते जुज्जेणं वज्जओ ? ।
अप्पाणमेव अप्पाणं, जइता सुहमेहए ॥६॥

(२३७)

पंचिन्दियाणि कोह, माणं मायं तहेव लोहं च ।
दुज्जयं चैव अप्पाणं, संव्यमर्षे जिए जियं ॥७॥

- [उत्तरा० अ० ९ गा० ३५-३६]

(२३८)

न तं अरी कांठ-छेत्ता करेइ,
जं से करे अप्पणिया दुरप्पा ।

से नाहिइ मच्चुमुहं तु पत्ते,
पच्छाणुतावेण दयाविहूणो ॥८॥

- [उत्तरा अ० २० गा० ४८]

(२३९)

जररोवमप्पा उ हवेज्ज निच्छिओ,
चइज्ज देहं न हु धम्मसासणं ।

(२३५)

जो वीर दुर्जय संग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतता है, यदि वह एकमात्र अपनी आत्मा को जीत ले, तो यह उसकी सर्वश्रेष्ठ विजय है ।

(२३६)

अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध करना चाहिए, बाहरी स्थूल शत्रुओं के साथ युद्ध करने से क्या लाभ ? आत्मा के द्वारा आत्मा को जीतनेवाला ही वास्तव में पूर्ण सुखी होता है ।

(२३७)

पाँच इन्द्रियों, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा सबसे अधिक दुर्जय अपनी आत्मा को जीतना चाहिए । एक आत्मा के जीत लेने पर सब कुछ जीत लिया जाता है ।

(२३८)

सिर काटनेवाला शत्रु भी उतना अपकार नहीं करता, जितना कि दुराचरण में लगी हुई अपनी आत्मा करती है । दयाशून्य दुराचारी को अपने दुराचरणों का पहले ध्यान नहीं आता; परन्तु जब वह मृत्यु के मुख में पहुँचता है, तब अपने सब दुराचरणों को याद कर-कर पछताता है ।

(२३९)

जिस साधक की आत्मा इस प्रकार दृढ़निश्चयी हो कि 'मैं शरीर छोड़ सकता हूँ, परन्तु अपना धर्म-शासन नहीं छोड़ सकता;'

तं तागिसं नो पांयलेन्ति इन्दिया,

उन्वेन्ति वाया व सुदंसणं गिरिं ॥ ९ ॥

-[दश० चूलिका १ गा० ११]

(२४०)

अप्पा हु खल्ल सयय रक्खियव्वो,

सव्विन्दिएहिं मुसमाहिएहिं ।

अरक्खिओ जाइपहं उवेइ,

सुरक्खिओ सव्वदुक्खाण मुच्चइ ॥ १० ॥

-[दश० चूलिका २ गा० १६]

(२४१)

सरारमाहु नाव त्ति, जीवो वुच्चइ नाविओ ।

संसारो अण्णवो वुत्तो, जं तरन्ति महेसिणो ॥ ११ ॥

-[उत्तरा० अ० २३ गा० १३]

(२४२)

जो पव्वइत्ताण महव्वयाइं,

सम्मं च नो फासयई प्पमाया ।

अनिग्गहप्पा य रसेसु गिद्धे,

न मूलओ छिन्दइ वन्वणं से ॥ १२ ॥

-[उत्तरा० अ० २० गा० ३९]

उसे इन्द्रियों कभी विचलित नहीं कर सकती, जैसे भीषण ब्रह्मरक्षुमेव पर्वत को ।

(२४०)

समस्त इन्द्रियों को खूब अच्छी तरह समाहित करते हुए पापों से अपनी आत्मा की निरंतर रक्षा करते रहना चाहिए । पापों से अरक्षित आत्मा ससार में भटका करती है, और सुरक्षित आत्मा ससार के सब दुःखों से मुक्त हो जाती है ।

(२४१)

शरीर को नाव कहा है, जीव को नाविक कहा जाता है, और ससार को समुद्र बतलाया है । इसी ससार-समुद्र को महर्षिजन पार करते हैं ।

(२४२)

जो प्रव्रजित होकर प्रमाद के कारण पाँच महाव्रतों का अच्छी तरह पालन नहीं करता, अपने-आपको निग्रह में नहीं रखता, काम-भोगों के रस में आसक्त हो जाता है, वह जन्म-मरण के चन्धन को जड़ से नहीं काट सकता ।

: १९ :

लोगतत्त-सुत्तं

(२४३)

धम्मो अहम्मो आगासं, कालो पुग्गल जंतवो ।
एस लो गो त्ति पन्नतो, जिणेहिं वरदंसिहिं ॥१॥

-[उत्तरा० अ० २८ गा० ७]

(२४४)

गइलक्खणो धम्मो, अहम्मो ठाणलक्खणो ।
भायणं सव्वदव्वाणं, नहं ओणाहलक्खणं ॥२॥

(२४५)

वत्तनालक्खणो कालो, जीवो उवओगलक्खणो ।
नाणेणं दंसणेणं च, सुहेण य दुहेण य ॥३॥

(२४६)

नाणं च दंसण चेव, चरितं च तवो तथा ।
वीरियं उवओगो य, एयं जीवस्स लक्खणं ॥४॥

(२४७)

सदंसवयार-उज्जाओ, पहा छायाऽऽतवे इ वा ।
वण्ण-रस-गन्ध-फासा, पुग्गलाणं तु लक्खणं ॥५॥

[उत्तरा० अ० २८ गा० ९-१२]

: १९ :

लोकतत्त्व-सूत्र

(२४३)

धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव ये छः द्रव्य हैं । केवलेदर्शन के धर्ता जिन भगवानों ने इन सबको लोक कहा है ।

(२४४)

धर्मद्रव्य का लक्षण गति है, अधर्मद्रव्य का लक्षण स्थिति है; सब पदार्थों को अवकाश देना आकाश का लक्षण है ।

(२४५)

काल का लक्षण वर्तना है, और उपयोग जीव का लक्षण है । जीवात्मा ज्ञान से, दर्शन से, सुख से, तथा दुख से जाना-पहचाना जाता है ।

(२४६)

अतएव ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, वीर्य और उपयोग ये सब जीव के लक्षण हैं ।

(२४७)

शब्द, अन्धकार, उजाला, प्रभा, छाया, आतप (धूप), वर्ण; गन्ध, रस और स्पर्श ये सब पुद्गल के लक्षण हैं ।

(२४८)

जीवाऽजीवा य वन्धो य पुण्णं पावाऽसवो तथा ।
संवरो निज्जरा मोक्खो, सन्तेए तहिया नव ॥६॥

(२४९)

तहियाणं तु भावाण, सम्भावे उवएसणं ।
भावेणं सद्वहन्तस्स, सम्भत्तं त वियाहिय ॥७॥

--[उत्तरा० अ० २८ गा० १४-१५]

(२५०)

नाणेण जाडण भावेण, ढसणेणं य सद्वहे ।
चरित्तेण निगिण्हाड, तवेण परिसुज्झड ॥८॥

--[उत्तरा० अ० २८ गा० ३५]

(२५१)

नाण च ढंसणं चेव, चरित्त च तहो तथा ।
एय मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छन्ति सुग्गडं ॥९॥

[उत्तरा० अ० २८ गा० ३]

(२५२)

तत्थ पंचविहं नाणं, सुयं आभिनिवोहियं ।
ओहिनाण तु तइय, मणनाण च केवलं ॥१०॥

--[उत्तरा० अ० २८ गा० ४]

(२५३-२५४)

नाणस्सावरणिज्जं, ढसणावरणं तथा ।
वेयणिज्जं तथा मोहं, आउकम्म तहेव य ॥११॥

नामकम्म च गोत्त च, अन्तरायं तहेव य ।

एवमेयाडं केल्माडं, अट्ठेव उ समासओ ॥१२॥

--[उत्तरा० अ० ३३ गा० २-३]

(२४८)

जीव, अजीव, वन्ध, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा और मोक्ष ये नव सत्य-तत्त्व हैं ।

(२४९)

जीवादिक मत्य पदार्थों के अस्तित्व के विषय में संद्वगुरु के उपदेश से, अथवा स्वयं ही अपने भाव से श्रद्धान करना, सम्यक्त्व कहा गया है ।

(२५०)

मुमुक्षु आत्मा ज्ञान से जीवादिक पदार्थों को जानता है, दर्शन से श्रद्धान करता है, चारित्र्य से भोग-वासनाओं का निग्रह करता है, और तप से कर्ममलरहित होकर पूर्णतया शुद्ध हो जाता है ।

(२५१)

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप इस चतुष्टय अध्यात्ममार्ग को प्राप्त होकर मुमुक्षु जीव मोक्षरूप सद्गति को पाते हैं ।

(२५२)

मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्याय और केवल- इस भौति ज्ञान पाँच प्रकार का है ।

(२५३-२५४)

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय—इस प्रकार सक्षेप में ये आठ कर्म बतलाये हैं ।

(२५५)

सो तवो दुव्हिहो वुत्तो वाहिरम्भन्तरो तहा ।

वाहिरो छव्विहो वुत्तो, एवमम्भन्तरो तवो ॥१३॥

(२५६)

अणसणमूणोयरिया, भिक्खायगिया रसपरिच्चाओ ।

कायकिलेसो संलीणया य, वज्जो तवो होइ ॥१४॥

- [उत्तरा० अ० ३० गा० ७-८]

(२५७)

पायच्छित्तं विणओ, वेयावच्च तहेव सज्जाओ ।

ज्ञाणं च विउररागो, एसो अट्ठिम्भन्तरो तवो ॥१५॥

- [उत्तरा० अ० ३० गा० ३०]

(२५८)

किण्णा नीला य काऊ य, तेऊ पम्हा तहेव य ।

सुक्कलेसा य छट्ठा, नामाड तु जहक्कम ॥१६॥

- [उत्तरा० अ० ३४ गा० ३]

(२५९)

किण्हा नीला काऊ, तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ ।

एयाहि तिहि वि जीवो, दुग्गइं उववज्जइ ॥१७॥

(२६०)

तेऊ पम्हा सुक्का, तिन्नि वि एयाओ धम्मलेसाओ ।

एयाहि तिहि वि जीवो, सुग्गइं उववज्जइ ॥१८॥

- [उत्तरा० अ० ३४ गा० ५६-५७]

(२५५)

तप दो प्रकार का बतलाया है—ब्राह्म और अम्यन्तर । ब्राह्म तप छः प्रकार का कहा है, इसी प्रकार अम्यन्तर तप भी छः ही प्रकार का है ।

(२५६)

- अनशन, जनोदरी, मिधाचरी, सपरित्याग, काय-क्लेश और सखेवना—ये ब्राह्म तप हैं ।

(२५७)

प्रायश्चित्त, विनय, वैधावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग ये अम्यन्तर तप हैं ।

(२५८)

कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्म, और शुक्ल ये लेश्याओं के क्रमशः छ. नाम हैं ।

(२५९)

कृष्ण, नील, कापोत ये तीन अधर्म-लेश्याएँ हैं । इन तीनों से युक्त जीव दुर्गति में उत्पन्न होता है ।

(२६०)

तेज, पद्म और शुक्ल ये तीन धर्म-लेश्याएँ हैं । इन तीनों से युक्त जीव सद्गति में उत्पन्न होता है ।

(२६१)

अह पवयणमायाओ, समिई गुत्ती तहेव य ।
पंचेव य समिईओ, तओ गुत्तीओ आहिया ॥१९॥

(२६२)

इरियाभासेसणाढाणे, उच्चारे समिई इय ।
मणगुत्ती वयगुत्ती, कायगुत्ती य अहमा ॥२०॥
-[उत्तरा० अ० २४ गा० १-२]

(२६३)

एयाओ पच समिईओ, चरणस्स य पवत्तणे ।
गुत्ती नियत्तणे वुत्ता, असुमत्थेसु सव्वसो ॥२१॥

(२६४)

एसा पवयणमाया, जे समं आयरे मुणी ।
से विप्वं सव्वसंसारा, विप्वमुच्चइ पडिए ॥२२॥
-[उत्तरा० अ० २४ गा० २६-२७]

(२६१)

पाँच समिति और तीन गुप्ति इस प्रकार आठ प्रवचन-माताएँ कहलती हैं ।

(२६२)

ईर्या, भाषा, एषणां, आदान-निक्षेप और उच्चार ये पाँच समितियाँ हैं । तथा मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति ये तीन गुप्तियाँ हैं । इस प्रकार दोनों मिलकर आठ प्रवचन-माताएँ हैं ।

(२६३)

पाँच समितियों चारित्र की व्या आदि प्रवृत्तियों में काम आती हैं और तीन गुप्तियों सब प्रकार के अशुभ व्यापारों से निवृत्त होने में सहायक होती हैं ।

(२६४)

जो विद्वान् मुनि उक्त आठ प्रवचन-माताओं का अच्छी तरह आचरण करता है, वह शीघ्र ही अखिल संसार से सदा के लिए मुक्त हो जाता है ।

: २० :

पुज्ज-सुत्तं

(२६५)

आयारमहा विणय पउजे,
सुस्सूसमाणो परिगिञ्ज वक्क ।
जहोवड्ढं अभिकंखमाणो,
गुरु तु नासाययई स पुज्जो ॥१॥

(२६६)

अत्रायउंठं चरइ विमुद्ध,
जवणद्धया समुयाण च निच्चं ।
अलद्धुयं नो परिदेवएज्जा,
लद्धं न विकत्थई स पुज्जो ॥२॥

(२६७)

संथारसेज्जासणमत्तपाणे,
अपिच्छया अइलामे वि सन्ते ।
जो एवमघ्पाणऽमितोसएज्जा,
संतोसपाहनरए स पुज्जो ॥३॥

: २० :

पूज्य-सूत्र

(२६५)

जो आचार-प्राप्ति के लिए विनय का प्रयोग करता है, जो भक्तिपूर्वक गुरु-वचनों को सुनें एवं स्वीकृत कर कहने के अनुसार कार्य को पूरा करता है, जो गुरु की कमी अज्ञातना नहीं करता वही पूज्य है ।

(२६६)

जो केवल समय-यात्रा के निर्वाह के लिए अपरिचितभाव से दोष-रहित मिश्रावृत्ति करता है, जो आहार आदि न मिलने पर कमी खिन्न नहीं होता और मिल जाने पर कमी प्रसन्न नहीं होता वही पूज्य है ।

(२६७)

जो सस्तारक, शय्या, आसन और भोजन-पान आदि का अधिक लाम होने पर भी अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा ग्रहण करता है, सन्तोष की प्रधानता में रह होकर अपने-आपको सदा संतुष्ट बनाये रखता है, वही पूज्य है ।

(२६८)

सक्का सहेंउं आसाइ कंटया,
 अओमया उच्छहया नरेण ।
 अणासए जो उ सहेंज्ज कंटए,
 वईमए कण्णसूरे स पुज्जो ॥४॥

(२६९)

समात्रयन्ता वयणाभिवायां,
 कण्णं गया दुम्भणियं जणन्ति ।
 धम्मो त्ति किच्चा परममासूरे,
 जिइन्दिए जो सहइ स पुज्जो ॥५॥

(२७०)

अवण्णवायं च परंमुहत्स,
 पच्चक्खओ पडिणीयं च भासं ।
 ओहारिणिं अप्पियकारिणिं च,
 भासं न भासेज्ज सया स पुज्जो ॥६॥

(२७१)

अलोलुए उक्कुहए अमाई,
 अपिसुणे या वि अदीणिविती ।

(२६८)

ससार में लोभी मनुष्य के द्वारा किसी विशेष आशा की पूर्ति के लिए लोह-कटक भी सहन कर लिये जाते हैं, परन्तु जो बिना किसी आशान्तृष्णा के कानों में तीर के समान चुभनेवाले दुर्वचन-रूपी कंटकों को सहन करता है, वही पूज्य है।

(२६९)

विरोधियों की ओर से पड़नेवाली दुर्वचन की चोटों कानों में पहुँचकर बड़ी ममान्तक पीडा पैदा करती हैं; परन्तु जो क्षमाशूर जितेन्द्रिय पुरुष उन चोटों को अपना धर्म जानकर समभाव से सहन कर लेता है, वही पूज्य है।

(२७०)

जो परोक्ष में किसीकी निन्दा नहीं करता, प्रत्यक्ष में भी कलह-वर्धक अंट-सट बातें नहीं ब्रकता, दूसरों को पीडा पहुँचानेवाली एवं निश्चयकारी भाषा भी कभी नहीं बोलता, वही पूज्य है।

(२७१)

जो रसलोलुप नहीं है, इन्द्रजाली [जादू-टोना करनेवाला] नहीं है, मायावी नहीं है, चुगलखोर नहीं है, दीन नहीं है, दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा नहीं रखता, स्वयं भी अपने मुँह से

नो भावए नो वि य भावियप्पा,
अकोउहण्णे य सया स पुज्जो ॥७॥

(२७२)

गुणेहि साहू अगुणेहिऽसाहू,
गिण्हाहि साहू गुण मुच्चऽसाहू ।
वियाणिया अप्पगमप्पणं,
जो रागदोसेहिं समो स पुज्जो ॥८॥

(२७३)

तहेव उहरं च महल्लगं वा,
इत्थी पुम पव्वइयं गिहिं वा ।
नो हीलए नो विय खिसएज्जा,
थंमं च कोहं च चए स पुज्जो ॥९॥

(२७४)

तेसिं गुरूणं गुणसायराणं,
सोच्चाण मेहावी सुमासियाइं ।
चरे मुणी पचए तिगुत्तो,
चउक्कसायावगए स पुज्जो ॥१०॥

- [दश० अ० ९ उ० ३ गा० २-४-५-६-८-९-

१०-११-१२-१४]

अपनी प्रशंसा नहीं करता, खेळ तमाशा आदि देखने का भी शौकीन नहीं, वही पूज्य है ।

(२७२)

गुणों से साधु होता है और अगुणों से असाधु, अतः हे मुमुक्षु ! सद्गुणों को ग्रहण कर और दुर्गुणों को छोड़ । जो साधक अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानकर राग और द्वेष दोनों में समभाव रखता है, वही पूज्य है ।

(२७३)

जो बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, साधु, और गृहस्थ आदि किसी का भी अपमान तथा तिरस्कार नहीं करता, जो क्रोध और अभिमान को पूर्णरूप से परित्याग करता है, वही पूज्य है ।

(२७४)

जो बुद्धिमान मुनि सद्गुण-सिन्धु गुरुजनों के सुभाषितों को सुनकर तदनुसार पाँच महाव्रतों में रत होता है, तीन गुणियों धारण करता है, और चार कपार्यों से दूर रहता है, वही पूज्य है ।

: २१ :

माहण-सुत्तं

(२७५)

जो न सज्जइ आगन्तुं, पव्वयन्तो न सोयई ।
रमइ अज्जवयणम्मि, तं वयं वूम माहण ॥१॥

(२७६)

जायस्सवं जहामहं, निद्धन्तमल-पावग ।
राग-दोस-भयाईयं, तं वयं वूम माहणं ॥२॥

(२७७)

तवस्सियं किसं ढन्तं, अवच्चियमंससोणिय ।
सुव्वय पत्तनिव्वाणं, त वयं वूम माहणं ॥३॥

(२७८)

तसपाणे वियाणित्ता, संगहेण य थावरे ।
जो न हिंसइ तिविहेणं, तं वयं वूम माहणं ॥४॥

: २१ :

ब्राह्मण-सूत्र

(२७५)

जो आनेवाले स्नेही जनों में आसक्ति नहीं रखता, जो जाता हुआ शोक नहीं करता, जो आर्य-वचनों में सदा आनन्द पाता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२७६)

जो अग्नि में डालकर शुद्ध किये हुए और कसौटी पर कसे हुए सोने के समान निर्मल है, जो राग, द्वेष तथा भय से रहित है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२७७)

जो तपस्वी है, जो दुबला-पतला है, जो इन्द्रिय-निग्रही है, उग्र तपःसाधना के कारण जिसका रक्त और मांस भी सूख गया है, जो शुद्धव्रती है, जिसने निर्वाण (आत्म-शान्ति) पा लिया है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२७८)

जो स्यावर, जंगम सभी प्राणियों को मलीभॉति जानकर, उनकी तीनों ही प्रकार^१ से कभी हिंसा नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण

^१ मन, वाणी और शरीर से; अथवा करने, कराने और अनुमोदन से ।

(२७९)

कोहा वा जइ वा हासा, लोहा वा जइ वा भया ।
मुसं न वयई जो उ, तं वयं वूम माहणं ॥५॥

(२८०)

चित्तमन्तमचित्तं वा, अप्पं वा जइ वा वहुं ।
न गिण्हाइ अट्ठं जे, तं वयं वूम माहणं ॥६॥

(२८१)

दिव्व-माणुस-तेरिच्छं, जो न सेवइ मेहुण ।
मणसा काय-वक्केणं, त वय वूम माहणं ॥७॥

(२८२)

जहा पोम्मं जले जायं, नोवलिप्पइ वारिणा ।
एवं अलित्तं कामेहिं, तं वयं वूम माहणं ॥८॥

(२८३)

अलोल्लयं मुहाजीविं, अणगारं अकिंचणं ।
असंसत्तं गिहत्थेमु, तं वयं वूम माहणं ॥९॥

कहते हैं ।

(२७९)

जो क्रोधसे, हास्यसे, लोभ अथवा भयसे किसी भी मलिन सकल्पसे असत्य नहीं बोलता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२८०)

जो सचित्त या अचित्त कोई भी पदार्थ भले ही फिर वह थोड़ा हो या ज्यादा, मालिकके सहर्ष दिए बिना चोरी नहीं लेता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२८१)

जो देवता, मनुष्य तथा तिर्यञ्च सम्बन्धी सभी प्रकारके मैथुनका मन, वाणी और शरीरसे कभी सेवन नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२८२)

जिस प्रकार कमलजलमें उत्पन्न होकर भी जलसे लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार जो संसारमें रहकर भी काम-भोगोंसे सर्वथा अलिप्त रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२८३)

जो अलोलुप है, जो अनासक्त-जीवी है, जो अनगर (बिना घरबारका) है, जो अकिञ्चन है, जो गृहस्थोंसे अलिप्त है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२८४)

जहिता पुंन रोजोगं, नाइसंगे य वन्धवे ।
जो न सज्जइ भोगेसु, तं वयं वूम माहणं ॥१०॥

(२८५)

न वि मुंडिएण समणो, न ओकारेण वंभणो ।
न मुणी रण्णवासेण, कुसचीरेण ण तावसो ॥११॥

(२८६)

समयाए समणो होइ, वंभचेरेण वंभणो ।
नाणेण मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥१२॥

(२८७)

कम्मुणा वंभणो होइ, कमुण्णा होइ खत्तिओ ।
वइसो कम्मुणा होइ, सुदो हवइ कम्मुणा ॥१३॥

(२८८)

एवं गुणसमाउत्ता, जे भवन्ति दिउत्तमा ।
ते समत्था समुद्धत्तं, परमप्पाणमेव य ॥१४॥

-[उत्तरा० अ० २५ गा० २०-२१-२२-२३-२४-
२५-२६-२७-२८-२९-३१-३२-३३-३५]

(२८४)

जो स्त्री-पुत्र आदि के स्नेह पैदा करनेवाले पूर्व सम्बन्धों को, जाति-त्रिरादरी के मेल-जोल को तथा बन्धु-जनों को एक बार त्याग देने के बाद फिर उनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखता, दोबारा काम-भोगों में नहीं फँसता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

(२८५)

सिर मूँडा लेने मात्र से कोई श्रमण नहीं होता, 'ओम्' का जाप कर लेने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता, निर्जन वन में रहने मात्र से कोई मुनि नहीं होता, और न कुशा के बने वस्त्र पहन लेने मात्र से कोई तपस्वी ही हो सकता है।

(२८६)

समता से श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है, ज्ञान से मुनि होता है, और तप में तपस्वी बना जाता है।

(२८७)

मनुष्य कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही शत्रिय होता है, कर्म से ही वैश्य होता है, और दूद्र भी अपने कृत कर्मों से ही होता है। (अर्थात् वर्ण-भेद जन्म से नहीं होता। जो जैसा अच्छा या बुरा कार्य करता है, वह वैसा ही ऊँच नीच हो जाता है।)

(२८८)

इस भाँति पवित्र गुणों से युक्त जो द्विजोत्तम [श्रेष्ठ ब्राह्मण] हैं, वास्तव में वे ही अपना तथा दूसरों का उद्धार कर सकने में समर्थ हैं

: २२ :

मिक्खु-सुत्तं

(२८९)

रोइअ नायपुत्त-वयणे,
अप्पसमे मत्तेज्ज छ प्पि काए ।
पंच य फासे महव्वयाइं,
पंचासवसंवरे जे स मिक्खू ॥१॥

(२९०)

चत्तारि वमे सया कसाए,
धुवजोगी य हविज्ज बुद्धवयणे ।
अहणे निज्जायखव-रयए,
गिहिजोगं परिवज्जए जे स मिक्खू ॥२॥

(२९१)

सम्मदिडी सया अमूढे,
अत्थि हु नाणे तव-संजमे य ।
तवसा धुणइ पुराण पात्रगं,
मण-वय कायसुसंबुडे जे स मिक्खू ॥३॥

: २२ :

भिक्षु-पूत्र

(२८९)

जो शतपुत्र भगवान् महावीर के वचनों पर श्रद्धा रखकर छः काय के जीवों को अपनी आत्मा के समान मानता है, जो अहिंसा आदि पाँच महाव्रतों का पूर्ण रूप से पालन करता है, जो पाँच आसुवों का संवरण अर्थात् निरोध करता है, वही भिक्षु है ।

(२९०)

जो सदा क्रोध, मान, माया और लोभ चार कथार्यों का परित्याग करता है, जो शानी पुरुषों के वचनों पर दृढ़विश्वासी रहता है, जो चाँदी, सोना आदि किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं रखता, जो गृहस्थों के साथ कोई भी सासारिक स्नेह-सम्बन्ध नहीं जोड़ता, वही भिक्षु है ।

(२९१)

जो सम्यग्दर्शी है, जो कर्तव्य-विमूढ नहीं है, जो ज्ञान, तप और संयम का दृढ़ श्रद्धालु है, जो मन, वचन और शरीर को पाप-पथ पर जाने से रोक रखता है, जो तप के द्वारा पूर्व-कृत पाप-कर्मों को नष्ट कर देता है, वही भिक्षु है ।

(२९२)

न य बुग्गहियं कहां काहिज्जा,
 न य कुप्पे निहुइन्दिए. पसन्ते ।
 संजमधुवजोगजुत्ते,
 उवसंते अत्रिहेडए जे स भिक्खू ॥४॥

(२९३)

जो सहड हु गामकंटए,
 अक्कोस-पहार-तज्जणाओ य ।
 भय-भेरव-सद-सप्पहासे,
 समसुइ-दुक्खसहे जे स भिक्खू ॥५॥

(२९४)

अभिमूय काण्ण परिसहाइं,
 ममुद्धरे जाडपहाउ अप्पयं ।
 विइत्तु जाई-मरणं महम्मय,
 तवे रए सामणिए जे स भिक्खू ॥६॥

(२९५)

हन्थसंजए पायमजए,
 वायसंजए संजइन्दिए ।

(२९२)

जो कलहकारी वचन नहीं कहता, जो क्रोध नहीं करता, जिसकी इन्द्रियों अचंचल हैं, जो प्रशान्त है, जो सयम में ध्रुवयोगी (सर्वथा तल्लीन) रहता है, जो सकट आने पर व्याकुल नहीं होता, जो कभी योग्य कर्तव्य का अनादर नहीं करता, वही भिक्षु है ।

(२९३)

जो कान में कोंटे के समान चुभनेवाले आक्रोश वचनों को, प्रहारों को, तथा अयोग्य उपालमों को शान्तिपूर्वक सह लेता है, जो भीषण अट्टहास और प्रचण्ड गर्जनावाले स्थानों में भी निर्भय रहता है, जो सुख-दुःख दोनों को एकसमान समभावपूर्वक सहन करता है, वही भिक्षु है ।

(२९४)

जो शरीर से परीषदों को धैर्य के साथ सहन कर संसार-गर्त से अपना उद्धार कर लेता है, जो जन्म-मरण को महामयकर जानकर सदा श्रमणोचित तपश्चरण में रत रहता है, वही भिक्षु है ।

(२९५)

जो हाथ, पाँव, वाणी और इन्द्रियों का यथार्थ सयम रखता है, जो सदा अध्यात्म-चिंतन में ही रत रहता है, जो अपने-आपको

अञ्जपरए सुसमाहिअप्पा,
सुत्तत्थं च वियाणइ जे स भिक्खू ॥७॥

(२९६)

उवहिम्मि अमुञ्छिए अगिद्धे,
अनायउंछं, पुलनिप्पुलाए ।
कयविककयसन्निहिओ विरए,
सवसंगावगए य जे स भिक्खू ॥८॥

(२९७)

अलोल भिक्खू न रसेसु गिद्धे,
उंछं चरे जीविय नाभिकखे ।
इड्ढिं च सक्कारण-पूयणं च,
चए ठियप्पा अणिहे जे स भिक्खू ॥९॥

(२९८)

न परं वइज्जासि अयं कुसीले,
जेणं च कुप्पेज्ज न त वएज्जा ।
जाणिय पत्तेयं पुण्ण-पावं,
अत्ताणं न समुक्कसे जे स भिक्खू ॥१०॥

भली भाँति समाधिस्थ करता है, जो सूत्रार्थ का पूरा जाननेवाला है, वही भिक्षु है ।

(२९६)

जो अपने समय-साधक उपकरणों तक में भी मूर्च्छा (आसक्ति) नहीं रखता, जो लालची नहीं है, जो अज्ञात परिवारों के यहाँ से भिक्षा माँगता है, जो समय-पथ में बाधक होनेवाले दोषों से दूर रहता है, जो खरीदने-बेचने और संग्रह करने के गृहस्थोचित धर्मों के फेर में नहीं पड़ता, जो सब प्रकार से निःसंग रहता है, वही भिक्षु है ।

(२९७)

जो मुनि अलोलुप है, जो रसों में अग्रह है, जो अज्ञात कुल की भिक्षा करता है, जो जीवन की चिन्ता नहीं करता, जो शक्ति, सत्कार और पूजा-प्रतिष्ठा का मोह भी छोड़ देता है, जो स्थितात्मा तथा निस्पृही है, वही भिक्षु है ।

(२९८)

जो दूसरों को 'यह दुराचारी है' ऐसा नहीं कहता, जो कड़वचन जिससे सुननेवाला क्षुब्ध हो नहीं बोलता, 'सब जीव अपने अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ही सुख-दुःख भोगते हैं'

ऐसा जानकर जो दूसरों की निन्द्य चेष्टाओं पर लक्ष्य न देकर अपने सुधार की चिन्ता करता है, जो अपने-आपको उग्र तप और त्याग आदि के गर्व से उद्धत नहीं बनाता, वही भिक्षु है ।

(२९९)

न जाडमत्ते न य ख्वमत्ते,
 न लाभमत्ते न सुएण मत्ते ।
 मयाणि सव्वाणि त्रिवज्जयंतो,
 धम्मज्जाणए जे स भिक्खू ॥११॥

(३००)

पवेयए अज्जपय महासुणी,
 धम्मे ठिओ तावयई परं पि ।
 निक्खम्म वज्जेज्ज कुसीललिंगं,
 न यावि हासंकुहए जे स भिक्खू ॥१२॥

(३०१)

तं देहवासं असुडं असासयं,
 सया चए निच्चहियड्वियप्पा ।
 छिंदित्तु जाईमरणस्स वंधणं,
 उवेई भिक्खू अपुणागमं गइं ॥१३॥

-[दश० अ० १० गा० ५-६-७-१०-११-
 १४-१५-१६-१७-१८-१९-२०-२१]

(२९९)

जो जाति का अभिमान नहीं करता, जो रूप का अभिमान नहीं करता, जो लाम का अभिमान नहीं करता, जो श्रुत (पांडित्य) का अभिमान नहीं करता, जो सभी प्रकार के अभिमानों का परित्याग कर केवल धर्म-व्यान में ही रत रहता है, वही भिक्षु है ।

(३००)

जो महाभुनि आर्यपद (सद्धर्म) का उपदेश करता है, जो स्वयं धर्म में स्थित होकर दूसरों को भी धर्म में स्थित करता है, जो ब्रह्म-गृहस्थी के प्रपच से निकल कर सदा के लिए कुशील लिए (निन्द्य वेश) को छोड़ देता है, जो किसीके साथ हँसी-ठट्टा भी नहीं करता, वही भिक्षु है ।

(३०१)

इस भौति अपने को सदैव कल्याण पथ पर खड़ा रखनेवाला भिक्षु अपवित्र और क्षणभंगुर शरीर में निवास करना हमेशा क लिए छोड़ देता है; जन्म-मरण के बन्धनों को सर्वथा काटकर अपुन-भागम-गति (मोक्ष) को प्राप्त होता है ।

: २३ :

भोक्खमग्ग-गुत्तं

(३०२)

कहं चरे ? कहं चिट्ठे ? कहमासे ? कहं सए ?
कहं मुंजन्तो भासन्तो पावं कम्मं न वन्वइ ? ॥१॥

(३०३)

जयं चरे जयं चिट्ठे, जयमासे जयं सए ।
जयं मुंजन्तो भासन्तो पावं कम्मं न वन्वइ ॥२॥

(३०४)

सव्वभूयप्पभूयस्स सम्म भूयाइं पासओ ।
पिहियासवररा दन्तस्स पावं कम्मं न वन्वइ ॥३॥

(३०५)

पढमं नाण तओ दया एवं चिट्ठइ सव्वसंजए ।
अन्नाणी किं काही किंवा नाहिइ छेय-पावगं ? ॥४॥

: २३ :

मोक्षमार्ग-सूत्र

(३०२)

मन्ते ! कैसे चले ? कैसे खडा हो ? कैसे बैठे ? कैसे सोये ? कैसे भोजन करे ? कैसे बोले ? जिससे कि पाप-कर्म का बन्धन न हो ।

(३०३)

आयुष्मन् ! विवेक से चले, विवेक से खडा हो; विवेक से बैठे, विवेक से सोये, विवेक से भोजन करे; और विवेक से ही बोले, तो पाप-कर्म नहीं बँध सकता ।

(३०४)

जो सत्र जीवों को अपने ही समान समझता है, अपने, पराये, सत्रको समान दृष्टि से देखता है, जिसने सत्र आस्रवों का निरोध कर लिया है, जो चञ्चल इन्द्रियों का दमन कर चुका है, उसे पाप-कर्म का बन्धन नहीं होता ।

(३०५)

प्रथम ज्ञान है, पीछे दया । इसी क्रम पर समग्र त्यागीवर्ग अपनी संयम-यात्रा के लिए ठहरा हुआ है । भला, अज्ञानी मनुष्य क्या करेगा ? श्रेय तथा पाप को वह कैसे जान सकेगा ?

(३०६)

सोच्चा जाणइ कल्लाणं, सोच्चा जाणइ पावगं ।
उमयं पि जाणइ सोच्चा, जं छेयं तं समायरे ॥५॥

(३०७)

जो जीवे वि न जाणइ, अजीवे वि न जाणइ ।
जीवाऽजीवे अयाणंतो कहं सो नाहीइ संजमं ? ॥६॥

(३०८)

जो जीवे वि वियाणाइ, अजीवे वि वियाणइ ।
जीवाऽजीवे वियाणंतो, सो हु नाहीइ संजमं ॥७॥

(३०९)

जया जीवमजीवे य, दो वि एए वियाणइ ।
तया गइं बहुविह, सव्वजीवाण जाणइ ॥८॥

(३१०)

जया गइं बहुविहं सव्वजीवाण जाणइ ।
तया पुण्णं च पावं च वंधं मोक्खं च जाणइ ॥९॥

(३०६)

सुनकर ही कल्याण का मार्ग जाना जाता है । सुनकर ही पाप का मार्ग जाना जाता है । दोनों भी मार्ग सुनकर ही जाने जाते हैं । बुद्धिमान् साधक का कर्तव्य है कि पहले श्रवण करे और फिर अपने को जो श्रेय मालूम हो, उसको आचरण करे ।

(३०७)

जो न तो जीव (चेतनतत्त्व) को जानता है, और न अजीव [[जडतत्त्व] को ही जानता है, वह जीव अजीव के स्वरूप को न जाननेवाला साधक, भला किस तरह संयम को जान सकेगा ?

(३०८)

जो जीव को भी जानता है और अजीव को भी जानता है, ऐसा जीव और अजीव—दोनों को भलीभाँति जाननेवाला साधक ही संयम को जान सकेगा ।

(३०९)

जब जीव और अजीव दोनों को भलीभाँति जान लेता है, तब वह सब जीवों की नानाविध गति (नरक तिर्यच आदि) को भी जान लेता है ।

(३१०)

जब वह सब जीवों की नानाविध गतियों को जान लेता है, सब मुष्य, पाप, बन्धन और मोक्ष को भी जान लेता है ।

(३११)

जया पुण्णं च पावं च वंघं मोक्खं च जाणइ ।
 तथा निर्व्विदए भोए जे दिव्वे जे य माणुसे ॥१०॥

(३१२)

जया निर्व्विदए भोए जे दिव्वे जे य माणुसे ।
 तथा चयइ संजोगं सव्विमन्तरं वाहिरं ॥११॥

(३१३)

जया चयइ संजोगं सव्विमन्तरं वाहिरं ।
 तथा मुण्डे भवित्ताणं पव्वयइ अणगारियं ॥१२॥

(३१४)

जया मुण्डे भवित्ताणं पव्वयइ अणगारियं ।
 तथा संवरमुक्किहं धम्मं फासे अणुत्तरं ॥१३॥

(३१५)

जया संवरमुक्किहं धम्मं फासे अणुत्तरं ।
 तथा धुणइ कम्मरयं अवेहिकल्लसं काडं ॥१४॥

(३११)

जत्र पुण्य, पाप, बन्धन और मोक्ष को जान लेता है, तत्र देवता और मनुष्यसम्बन्धी समस्त काम-भोगों की निर्गुणता को जान लेता है अर्थात् उनसे विरक्त हो जाता है ।

(३१२)

जत्र देवता और मनुष्यसम्बन्धी समस्त काम-भोगों से विरक्त हो जाता है, तत्र अन्दर और बाहर के सभी सासारिक सम्बन्धों को छोड़ देता है ।

(३१३)

जत्र अन्दर और बाहर के समस्त सासारिक सम्बन्धों को छोड़ देता है, तत्र मुण्डित (दीक्षित) होकर पूर्णतया अनगार वृत्ति (मुनिचर्या) को प्राप्त करता है ।

(३१४)

जत्र मुण्डित होकर अनगार वृत्ति को प्राप्त करता है, तत्र उत्कृष्ट संवर एवं अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है ।

(३१५)

जत्र उत्कृष्ट संवर एवं अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है, तत्र (अन्तरात्मा पर से) अज्ञानका लिम्बाजन्य कर्म-मल को झाड़ देता है ।

(३१६)

जया धुणइ कम्मरयं अबोहिकलुसं कडं ।
तया सव्वत्तगं नाणं दसणं चाभिगच्छइ ॥१५॥

(३१७)

जया सव्वत्तगं नाणं दसणं चाभिगच्छइ ।
तया लोममलोगं च जिणो जाणइ केवली ॥१६॥

(३१८)

जया लोममलोगं च जिणो जाणइ केवली ।
तया जोगे निरुमिता सेलेसि पडिवज्जइ ॥१७॥

(३१९)

जया जोगे निरुमिता सेलेसि पडिवज्जइ ।
तया कम्मं खवित्ताणं सिद्धिं गच्छइ नीरओ ॥१८॥

(३२०)

जया कम्मं खवित्ताणं सिद्धिं गच्छइ नीरओ ।
तया लोममत्थयत्थो सिद्धो हवइ सासओ ॥१९॥

(३१६)

जत्र (अन्तरात्मा पर से) अज्ञानकालिमाजन्य कर्म-मल को दूर कर देता है, तत्र सर्वत्रगामी केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है ।

(३१७)

जत्र सर्वत्रगामी केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है, तत्र जिन तथा केवली होकर लोक और अलोक को जान लेता है ।

(३१८)

जब केवलज्ञानी जिन लोक-अलोकरूप-समस्त संसार को जान लेता है, तत्र (आयु-समाप्ति-पर) मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति का निरोधन कर शैलेशी (अचल-अकम्प) अवस्था को प्राप्त होता है ।

(३१९)

जत्र मन, वचन और शरीर के योगों का निरोधन कर आत्मा शैलेशी अवस्था को पाती है पूर्णरूप से स्पन्दन-रहित हो जाती है, तत्र सत्र कर्मों को क्षय कर सर्वथा मल-रहित होकर सिद्धि (मुक्ति) को प्राप्त होती है ।

(३२०)

जत्र आत्मा सत्र कर्मों को क्षय कर सर्वथा मल-रहित होकर सिद्धि को पा लेती है, तब लोक के मस्तक पर-ऊपर के अग्र भागपर स्थित होकर सदा काल के लिए सिद्ध हो जाती है ।

(३२१)

सुहसायगस्स समणस्स सायाउलगस्स निगामसाइस्स ।
उच्छोलणापहाविस्स दुल्लहा सोग्गई तारिसगस्स ॥२०॥

(३२२)

तवोगुणपहाणरा उज्जुमईखन्तिसंजमयस्स ।
परीसहे जिणन्तस्स सुलहा सोग्गई तारिसगररा ॥२१॥

-[दश० अ० ४ गा० ७-८-९-१०-११-१२
-१३-१४-१५-१६-१७-१८-१९-२०
-२१-२२-२३-२४-२५-२६-२७]

(३२१)

जो श्रमण भौतिक सुख की इच्छा रखता है, भविष्यकालिक सुख-साधनों के लिए व्याकुल रहता है, जत्र देखो तत्र सोता रहता है, सुन्दरता के फेर में पड़कर हाथ, पैर, मुँह आदि धोने में लगा रहता है, उसे सद्गति मिलनी बड़ी दुर्लभ है ।

(३२२)

जो उत्कृष्ट तपश्चरण का गुण रखता है, प्रकृति से सरल है, क्षमा और सयम में रत है, शान्ति के साथ क्षुधा आदि परीषहों को जीतनेवाला है, उसे सद्गति मिलनी बड़ी सुलभ है ।

: २४ :

विवाद-सुतं

(३२३)

नत्ययवाओ -

संति पंच मह्व्मूया, इहमेगेसिमाहिया ।
पुढवी आज तेऊ वा, वाऊ आगासपंचमा ॥१॥

(३२४)

एए पंच मह्व्मूया, तेव्मो एगो त्ति आहिया ।
अह तेसिं विणासेणं, विणासो होइ देहिणो ॥२॥

(३२५)

वाहवाओ

जहा य पुढवीधूमे, एगे नाणा हि दीसइ ।
एवं भो ! कसिणे लोए, विनू नाणा हि दीसइ ॥३॥

विवाद-सूत्र

(३२३)

नास्तिकवाद

कितने ही लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस ससार में जो कुछ भी है वह केवल पृथ्वी, जल, तेज, वायु और पाँचवाँ आकाश ये पाँच महामूत ही हैं ।

(३२४)

उक्त महामूतों में से एक (आत्मा) पैदा होती है, मूतों का नाश होने पर देही (आत्मा) का भी नाश जाता है। [अर्थात् जीवात्मा कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। वह पाँच महामूतों में से उत्पन्न होता है, और जब वे नष्ट होते हैं, तब उनके साथ ही स्वयं भी नष्ट हो जाता है।]

(३२५)

ब्रह्मवाद

जैसे, पृथ्वी का समूह (पृथ्वीस्वरूप) एक (एकसमान) है, तो भी पर्वत, नगर, घट, शराव आदि अनेक रूपों में पृथक्-पृथक् मालूम होता है; उसी तरह समस्त विश्व भी विश्व-स्वरूप (एक ही चैतन्य आत्मा के रूप में समान) है, तथापि भेद-बुद्धि के कारण वन, वृक्ष आदि चड तथा पशु, पक्षी, मनुष्य आदि चैतन्य के रूप में पृथक्-पृथक् दिखाई देता है ।

(३२६)

तज्जीवतच्छरीरवाओ

पत्तेयं कसिणे आया जे बाला जे य पंडिया ।
सन्ति पिच्चा न ते सन्ति, नत्थि सत्तोववाइया ॥४॥

(३२७)

नत्थि पुण्णे व पावे वा, नत्थि लोए इओऽवरे ।
सरीरस्स विणासेणं, विणासो होइ देहिणो ॥५॥

(३२८)

अकिरियावाओ

कुळं च कारयं चैव, सळं कुळं न विज्जई ।
एवं अकारओ अप्पा, एवं ते उ पगम्मिया ॥६॥

(३२६)

तज्जीवितच्छरीरवाद

संसार में जितने भी शरीर है, वास्तव में वे ही एक-एक आत्मा है अर्थात् आत्मा या जीव जो कुछ भी है, यह शरीर ही है। शरीर-नाश के बाद मूर्ख या पांडित, धर्मात्मा या पापी परलोक में जानेवाला कोई भी नहीं रहता। क्योंकि शरीर से पृथक् कोई भी सत्त्व (प्राणी) औपपातिक (एक जन्म से दूसरे जन्म में उत्पन्न होनेवाला) नहीं है।

(३२७)

न पुण्य है, न पाप है, और न इन दोनों के फलस्वरूप प्रस्तुत दृश्य जगत् से अतिरिक्त परलोक के नाम से दूसरा कोई जगत् ही है। शरीर के नाश के साथ ही तत्त्वरूप देही (आत्मा) का भी नाश हो जाता है।

(३२८)

अक्रियावाद

आत्मा करनेवाला या करानेवाला वों काइए कि किसी भी प्रकार से कुछ भी क्रिया करनेवाला नहीं है। इसी भाँति जितने ही प्रगल्भ (भृष्ट) होकर आत्मा को अकारक (अकर्ता) म्त्तलते हैं।

(३२९)

खंधवाओ

पंच खंधे वयंतेगे, बाला उ खण-जोइणो ।
अण्णो अण्णो णेवाहु, हेउयं च अहेउयं ॥७॥

(३३०)

इनिच्च-वाओ

संति पंच महम्मूया, इहमेगेसिमाहिया ।
आयछ्छा पुणो आहु, आया लोगे य सासए ॥८॥

(३३१)

दुहओ न विणस्सन्ति, नो य उप्पज्जए असं ।
सव्वे त्ति सव्वहा भावा, नियतिभावमागया ॥९॥

-[सूत्र० श्रु० १ अ० १ उ० १ गा० ७-८-९-
११-१२-१३-१७-१५-१६]

(३२९)

स्कन्धवाद

कितने ही चाल (अज्ञानी) ऐसा कहते हैं कि संसार में मात्र रूपादि पाँच ही स्कन्ध हैं और वे सत्रक्षणयोगी अर्थात् क्षण-क्षण में उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं। इनके अतिरिक्त, सहेतुक या निर्हेतुक तथा भिन्न या अभिन्न दूसरा कोई भी (आत्मा-जैसा) पदार्थ नहीं है।

(३३०)

नित्यवाद

कितने ही लोगों का ऐसा कहना है कि पाँच महाभूत हैं, और इनसे भिन्न चित्स्वरूप छठा आत्मा है। तथा ये सत्र आत्मा और लोक शाश्वत हैं नित्य हैं।

(३३१)

यह जड़ और चैतन्य उभयस्वरूप जगत् न तो कभी नष्ट होता है, न कभी उत्पन्न ही होता है। असत् की कभी उत्पत्ति नहीं होती, सत् का कभी नाश नहीं होता; इसलिए सत्र पदार्थ सर्वथा नियतता (नित्यता) को प्राप्त हैं।

(३३२)

नियतिवाओ

न तं सयं कडं दुक्खं, कओ अन्नकडं च णं ? ।

सुहं वा जइ वा दुक्खं, सेहियं वा असेहियं ॥१०॥

(३३३)

सयं कड न अण्णेहिं, वेदयन्ति पुढो जिया ।

सगइयं तहा तेसिं, इहमेगेसिमाहिया ॥११॥

-[सूत्र० श्रु० १ अ० १ उ० २ गा० २-३]

(३३४)

धाउ-वाओ

पुढवी आऊ तेऊ यं, तहा वाऊ य एगओ ।

चत्तारि धाउणो ख्वं, एत्तमाहंसु, आवरे ॥१२॥

-[सूत्र० श्रु० १ अ० १ उ० १ गा० १८]

(३३२)

नियतिवाद

कितने ही ऐसा कहते हैं कि ससार में जीवात्माएँ नैमित्तिक अथवा अनैमित्तिक जो भी सुख-दुःख का अनुभव करती हैं, तथा समय आने पर अपने स्थान पर च्युत होती हैं, वह सब आत्मा के अपने पुरुषार्थ से नहीं होता। नियति से ही होता है। अस्तु, जब अपने सुख-दुःख की आत्मा आप विधाता नहीं है, तब भला दूसरा कोई तो हो ही कैसे सकता है ?

(३३३)

जीवात्माएँ पृथक्-पृथक् रूप से जो सुख-दुःख का अनुभव करती हैं, वह न तो स्वकृत ही होता है और न परकृत ही। यह जो कुछ भी उत्थान या पतन हुआ करता है, सब सागतिक है नियति से है। (जब जहाँ जैसा बननेवाला होता है, तब वहाँ वैसा ही नियतिवश बन जाता है। इसमें किसी के पुरुषार्थ आदि का कुछ भी वश नहीं चलता।)

(३३४)

धातु-वाद

दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि पृथिवी, जल, तेज, और वायु इन चार धातुओं (धारक तथा शोषक तत्त्वों) का ही यह रूप (शरीर तथा संसार) बना हुआ है। इनके अतिरिक्त, दूसरा कुछ भी स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है।

(३३५)

जग-हेतुवाचो

इणमन्नं तु अन्नाणं, इहमेगेसिमाहिया ।
देव-उत्ते अयं लोए, ब्रंमउत्ते य आवरे ॥१३॥

(३३६)

ईसरेण कडे लोए, पहाणाइ तहाऽवरे ।
जीवाजीवसमाउत्ते सुहदुक्खसमन्निए ॥१४॥

(३३७)

सयंभुणा कडे लोए, इइ वुत्तं महेसिणा ।
मारेण संथुआ माया, तेण लोए असासए ॥१५॥

-[सूत्र० श्रु० १ अ० १ उ० ३ गा० ५-६-७]

(३३८)

उत्रसंहारो

एवमेयाणि जम्पन्ता, बाला पंडियमाणिणो ।

निययानिययं सन्तं, अयाणन्ता अबुद्धिया ॥१६॥

-[सूत्र० श्रु० १ अ० १ उ० २ गा० ४]

(३३५)

जगत्कर्तृत्ववाद

जगत् की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कितने ही लोगों का यह आन्तिमय वक्तव्य है

“कोई कहते हैं कि यह लोक देवों ने बनाया है।”

“कोई कहते हैं कि यह लोक ब्रह्मा ने बनाया है।”

(३३६)

“कोई कहते हैं कि यह लोक ईश्वर ने बनाया है।”

“कोई कहते हैं कि जब और चैतन्य से युक्त तथा सुख और दुःख से समन्वित यह लोक प्रधान (प्रकृति) आदि के द्वारा बना है।”

(३३७)

“कोई कहते हैं कि यह लोग स्वयम्भू ने बनाया है, ऐसा हमारे महर्षि ने कहा है। अनन्तर मार ने माया का विस्तार किया इस कारण लोक अशाश्वत (अनित्य) है।”

(३३८)

उपसंहार

अपने-आपको पाण्डित माननेवाले बुद्धिहीन मूर्ख इस प्रकार की अनेक बातें करते हैं। परन्तु नियति क्या है और अनियति क्या, यह कुछ भी नहीं जानते, समझते।

(३३९)

ते नात्रि संधिं नञ्चाणं, न ते धम्मविऊ जणा ।
जे ते उ वाङ्णो एवं, न ते संसारपारगा ॥१७॥

(३४०)

नाणाविहाइं दुक्खाइं, अणुहोन्ति पुणो पुणो ।
संसारचक्कत्रालम्मि, मञ्चुवाहिजराकुले ॥१८॥

(३४१)

उञ्चावयाणि गच्छन्ता, गव्वभमेस्सन्तिऽणन्तसो ।
नायपुत्ते महावीरे एवमाह जिणुत्तमे ॥१९॥
—[सूत्र०श्रु० १ अ० १ उ० १ गा० २१-२६-२७]

(३३९)

वे न तो ठीक-ठीक कर्म-सन्धि का ही ज्ञान रखते हैं, और वे उन्हें कुछ धर्म का ही भान है। जो ऐसी अनर्गल बात करते हैं, वे संसार (समुद्र) से पार नहीं हो सकते।

(३४०)

जरा, मरण और व्याधि से पूर्ण ससार-चक्र में वे लोग बार-बार नाना प्रकार के दुःख भोगते रहते हैं।

(३४१)

वे लोग कभी तो ऊँची योनि में जाते हैं, और कभी नीची योनि में जाते हैं। यों ही इधर-उधर परिभ्रमण करते हुए अनन्त बार बर्ष में पैदा होंगे, जन्म लेंगे और मरेंगे जिनश्रेष्ठ सातपुत्र-महावीर स्वामी ने ऐसा कहा है।

: २५ :

खामणासुत्तं

(३४२)

सव्वस्स जीवरासिरस मावओ धम्मनिहिअनिअचित्तो ।
सव्वे खमावइत्ता खमामि सव्वररा अहयं पि ॥१॥

(३४३)

सव्वस्स समणसंघस्स भगवओ अंजलिं करिअ सीसे ।
सव्वे खमावइत्ता खमामि सव्वररा अहयं पि ॥२॥

(३४४)

आयरिए उवज्जाए सीसे साहम्मिए कुल-गणे य ।
जे जे केइ कसाया सव्वे तिविहेण खामेमि ॥३॥

-[पंचप्रति० आयरि अ० सू० ३-२-१]

(३४५)

खामेमि सव्वे जीवे सव्वे जीवा खमंतु मे ।
मित्ती मे सव्वभूएसु वेरं मज्झं न केणइ ॥४॥

-[पंचप्रति० वंदितु सू० गा० ४९]

(३४६)

जं जं मणेण वद्धं जं जं वायाए भासिअं पावं ।
जं जं काएण कायं मिच्छी मि दुक्काडं तररा ॥५॥

-[पंचप्रति० संथारा० सू० अंतिम गाथा]

: २५ :

क्षमापन-पत्र

(३४२)

धर्म में स्थिर बुद्धि होकर मैं सद्भावपूर्वक सब जीवों के पास अपने अपराधों की क्षमा माँगता हूँ और उनके सब अपराधों को मैं भी सद्भावपूर्वक क्षमा करता हूँ ।

(३४३)

मैं नतमस्तक होकर भगवत् श्रमणसब के पास अपने अपराधों की क्षमा माँगता हूँ और उनको भी मैं क्षमा करता हूँ ।

(३४४)

आचार्य, उपाध्याय, शिष्यगण और साधर्मि वन्धुओं तथा कुल और गण के प्रति मैंने जो क्रोधादियुक्त व्यवहार किया हो उसके लिए मन, वचन और काय से क्षमा माँगता हूँ ।

(३४५)

मैं समस्त जीवों से क्षमा माँगता हूँ और सब जीव मुझे भी क्षमा दान दें । सर्व जीवों के साथ मेरी मैत्रीवृत्ति है; किसी के भी साथ मेरा वैर नहीं है ।

(३४६)

मैंने जो जो पाप मन से एकल्पित किये हैं, वाणी से बोले हैं और शरीर से किये हैं, वे मेरे सब पाप मिथ्या हो जायें ।

परिशिष्ट (१)

सूत्रों में दी हुई प्रत्येक गाथाओं के मूलस्थलों
का निर्देश

१-मंगल सूत्र

((नमस्कार) =	पं० प्र० सू० १
(मंगल) =	पं० प्र० संयारा सू०
(लोकोत्तम) =	पं० प्र० संयारा सू०
(शरण) =	पं० प्र० संयारा सू०

२-धर्म सूत्र

१	दश० अ० १ गा० १
२	उत्त० अ० २१ गा० १२
३	सूत्र कृ० श्रु० १ अ० ८ गां० १९
४	उत्त० अ० २३ गा० ६८
५-८	उत्त० अ० १९ गा० १८-२१
९-१०	उत्त० अ० ५ गा० १४-१५
११-१३	उत्त० अ० ७ गा० १४-१६
१४-१५	उत्त० अ० १४ गा० २४-२५

१६	दश० अ० ८ गा० ३६
१७	उत्त० अ० १४ गा० ४०

३-अहिंसा सूत्र

१८-१९	दश० अ० ६ गा० ९-१०
२०	मूत्र कृ० श्रु० १ अ० १३-१ गा० ३
२१	उत्त० अ० ८ गा० १०
२२	दश० अ० ६ गा० ११
२३	उत्त० अ० ६ गा० ११
२४-२७	मूत्र कृ० श्रु० १ अ० ११ गा० ७-१०
२८	मूत्र कृ० श्रु० १ अ० १० गा० २१
२९	उत्त० अ० १९ गा० २५

४-सत्य सूत्र

३०	उत्त० अ० १९ गा० २६
३१-३२	दश० अ० ६ गा० १२-१३
३३	उत्त० अ० १ गा० २५
३४	दश० अ० ७ गा० ५४
३५	दश० अ० ८ गा० ४९
३६	दश० अ० ७ गा० १६
३७	मूत्र कृ० श्रु० १ अ० १३ गा० १९
३८-४१	दश० अ० ७ गा० ५५-१२-५-११

५-अस्तेवक सूत्र

४२-४३	दश० अ० ६ गा० १४-१५
४४	सूत्र क० श्रु० १ अ० १० गा० २
४५	सूत्र क० श्रु० १ अ० ५-३-१ गा० ४
४६	उत्त० अ० १९ गा० २७

६-प्रह्वचयं सूत्र

४७	उत्त० अ० १९ गा० गा० २८
४८-४९	दश० अ० ६ गा० १६-१७
५०	दश० अ० ८ गा० ५७
५१-५२	उत्त० अ० ३२ गा० १४-१५
५३-५९	उत्त० अ० १६ गा० २-८
६०	उत्त० अ० ३२ गा० ११
६१-६३	उत्त० अ० १६ गा० ९-१०-१४
६४	उत्त० अ० ३२ गा० १९
६५-६६	उत्त० अ० १६ गा० १६-१४

७-अपरियह सूत्र

६७	दश० अ० ६ गा० ११
६८	उत्त० अ० १९ गा० २९
६९-७२	दश० अ० ६ गा० १८-२०-१२-१३

८-अरात्रि भोजन सूत्र

७३	दश० अ० ८ गा० २८
७४-७६	दश० अ० ६ गा० २४-२६
७७	उत्त० अ० १९ गा० ३०
७८	उत्त० अ० ३० गा० २

९-विनय सूत्र

७९-८०	दश० अ० ९ उ० २ गा० १-२
८१-८३	उत्त० अ० ११ गा० ३-५
८४	उत्त० अ० १ गा० २
८५-८८	उत्त० अ० ११ गा० १०-१३
८९	उत्त० अ० १ गा० ३
९०-९२	उत्त० अ० ११ गा० ७-९
९३-९४	दश० अ० ९ उ० १ गा० १२-१४
९५	दश० अ० ९ उ० २ गा० २२

१०-पितुरक्षीय सूत्र

९६-१००	उत्त० अ० ३ गा० १-१३, २०
--------	-------------------------

११-अप्रमाद सूत्र

११--(२) अप्रमाद सूत्र

१२३-१३५	उत्त० अ० १० गा० १-१३
१३६	उत्त० अ० १० गा० १५
१३७-१४१	उत्त० अ० १० गा० १६
१४२-१४६	ऊत्त० अ० १० गा० २६-३०
१४७-१४९	उत्त० अ० १० गा० ३३, ३४, ३७

१२-प्रमादस्थान सूत्र

१५०	सूत्र कृ० श्रु० १ अ० ८ गा० ३
१५१-१६१	उत्त० अ० ३२ गा० ६-८, १०, २४, ३२- ३४, १००, १०१, १११

१३-कपाय सूत्र

१६२-१६५	दश० अ० ८ गा० ४०, ३७-३९,
१६६-१६७	उत्त० अ० ८ गा० १६, १७
१६८-१७०	उत्त० अ० ९ गा० ५४, ४८, ४९
१७१	सूत्र कृ० श्रु० १ अ० ६ गा० २६

१४-काम सूत्र

१७२	उत्त० अ० ९ गा० ५३
१७३	उत्त० अ० १३ गा० १६
१७४	उत्त० अ० १४ गा० १३

१७५	उप० अ० १९ गा० १७
१७६	उत्त० अ० ३२ गा० २०
१७७	उत्त० अ० २५ गा० ४१
१७८	उत्त० अ० ५ गा० २१
१७९	उत्त० अ० ६ गा० ११
१८०	उत्त० अ० १३ गा० ३१
१८१	उत्त० अ० ८ गा० ३४
१८२-१८३	सूत्रक० श्रु० १ अ० २ उ० ११ गा० १०-१
१८४	उत्त० अ० ८ गा० ६

१५-अक्षरणा सूत्र

१८५	सूत्रक० श्रु० १ अ० २ उ० ३ गा० १६
१८६-१८७	उत्त० अ० १९ गा० १५, १२
१८८	उत्त० अ० १८ गा० १४
१८९	उत्त० अ० १४ गा० १२
१९०-१९१	उत्त० अ० १३ गा० २४, २२
१९२	सूत्रक० श्रु० १ अ० २ उ० १ गा० ४
१९३-१९४	उत्त० अ० १९ गा० १३, १४
१९५	उत्त० अ० १८ गा० १३
१९६	उत्त० अ० १३ गा० २३
१९७	उत्त० अ० ६ गा० १०

१६-बाल-मंत्र

१०८	उत्त० अ० ८ गा० ५
१११	उत्त० अ० ५ गा० ५
२००-२०५	उत्त० अ० ५ गा० ६-११
२०६	सूत्रक० श्रु० १ अ० ५ उ० १ गा० ३
२०७	दश० चृ० १
२०८	दश० अ० ५ उ० २ गा० ३१
२०९	उत्त० अ० १० गा० ३
२१०	सूत्रक० श्रु० १ अ० ८ गा० ७
२११	उत्त० अ० ९ गा० ६६
२१२	उत्त० अ० ८ गा० १६
२१३	उत्त० अ० ६ गा० १
२१४	उत्त० अ० ५ गा० ३
२१५-१७	उत्त० अ० ७ गा० २८-३०

१७-पण्डित सूत्र

२१८	उत्त० अ० ६ गा० २
२१९-२०	दश० अ० २ गा० ३, २
२२१	सूत्र क० श्रु० १ अ० १२ गा० १८
२२२	आचा० श्रु० १ अ० २ उ० ६ गा० ९९
२२३	सूत्र क० श्रु० १ अ० ८ गा० १६
२२४	उत्त० अ० ९ गा० ४०

२२५-२८	उत्त० अ० ३२ गा० २-५
२२९	आचा० श्रु० १ अ० ३ उ० २ गा० १
२३०	सूत्रे कृ० श्रु० १ अ० १२ गा० १५

१८-आत्म सूत्र

२३१-३२	उत्त० अ० २० गा० ३६-३७
२३३-३४	उत्त० अ० १ गा० १५-१६
२३५-३७	उत्त० अ० ९ गा० ३४-३६
२३८	उत्त० अ० २० गा० ४८
२३९	दश० चू० प्रथम, गा० १७
२४०	दश० चू० द्वितीय, गा० १६
२४१	उत्त० अ० २३ गा० ७३
२४२	उत्त० अ० २० गा० ४९

१९-लोकतत्त्व सूत्र

२४३-५२	उत्त० अ० २८ मा० ७, ९-१२, १४, १५, ३५, ३, ४
२५३-५४	उत्त० अ० ३३ गा० २, ३
२५५-५७	उत्त० अ० ३० गा० ७, ८, ३०
२५८-६०	उत्त० अ० ३४ गा० ३, ५६, ५७
२६१-६४	उत्त० अ० २४ गा० १, २, २६, २७

२०-पूज्य सूत्र

२६५-७४

दश० अ० ०, उ० ३ गा० २, ४-१४

२१-प्राक्षणा सूत्र

२७५-८८

उत्त० अ० २५ गा० २०-२९, ३१-३५

२२-मिक्षु सूत्र

२८९-३०१

दश० अ० १० गा० ५-७, १०, ११,
१४-२१

२३-मोक्षमार्ग सूत्र

३०२-२२

दश० अ० ८ गा० ७-२७

२४-विवादसूत्र

३२३-३१

सूत्र क० श्रु० १ अ० १ उ० १ गा० ७-९
११-१३-१७, १५, १६

३३२-३३

सूत्र क० श्रु० अ० १, उ० २ गा० २, ३

३३४

सूत्र क० श्रु० १ अ० १ उ० १ गा० १८

३३५-३७

सूत्र क० श्रु० अ० १ उ० ३ गा० ५, ६, ७,

३३८

सूत्र क० श्रु० १ अ० १ उ० ३ गा० ४

३३९-४१

सूत्र क० श्रु० १ अ० १ उ० १ गा० २१,
२६, २७

२५-क्षमापना सूत्र

३४२-४४

पं० प्र० आचरिथ सू० गा० ३, २, १

३४५

पं० प्र० वदित्तु सू० गा० ४०

३४६

पं० प्र० संथाग सू० अन्तिमगाथा

परिशिष्ट (२)

महावीर-बाणी की गाथाओं का अक्षरानुक्रम

पद्य	गाथाअंक
अर्च्येइ कालो तूरन्ति गइओँ	१८०
अज्जन्थं सव्वओ मव्वं	२३
अट्ट पववग्गमावाओ	२६१
अणमणमुणोवरिया	२५६
अणाइकालपभवस्म एमीँ	१६१
अत्यगवामि आइच्चे	७३
अद्दाणि जो महत्तां तु	५
अद्दाणे जो महन्तां तु	७
अट्ठसणं चेव अपत्थणं च	५२
अधुवं जीवियं नच्चा	१८१
अन्नायउंछं चेरइ विसुद्धं	२६६
अप्पणद्धा परट्ठा वा	३१
अप्पा कटाइ विकत्ता क	२३२
अप्पा चेव दमेयव्वो	२३३
अप्पाणमेव जुज्झाहि	२३६

अपा नइ वेयरणी	२३१
अप्पा हु खलु मययं रक्खियव्वो	२४०
अण्यं च अहिक्खवहि	८६
अवले जह भारवाहए	१४७
अवंभच्चरियं धारं	४८
अभिकखण कोही इवइ	९०
अभिभूय काएण परिसहाई	२९४
अरइ गण्ड विसुइथा	१४३
अलोल भिक्खू न रमेसु गिडे	२९७
अलोलए अक्कुहए अमाई	२७१
अल्लोलुयं मुत्ताजीवि	२८३
अवर्णवायं परंमुहस्य	२७०
अवि पावपरिक्खेवी	९१
असासए मरीरम्मि	१९३
असखयं जीविय मा पयावए	११०
अह अट्टहिं ठण्हि	८२
अह पन्नसहिं ठण्हि	८५
अह पचहिं ठण्हि	८१
अहावरा तसा पाणा	२५
अहीणपंचेन्द्रियतां पि से लहे	१३९

अहेवयंति कोहेण	३६८
अहिंस सच्चं च अतणेग च	२
अंगपच्चंगे संठाणं	५५
आउकायमङ्गाओ	१२८
आणाड निहेसकरे	८९
आणाड निहेसकरे	८४
आयरिए उषज्जाए	३४४
आहच्च सवणं लद्धं	१०४
आहारमिच्छे मियमेसणिज्जे	२२७
इइ इत्तरियमिम आउए	१२५
इणमन्नं तु अन्नाणं	३३५
इरिया भसिसणादाणे	१६२
इइ जीविय अनियमित्ता	२१२
इसरेण कडे लोए	३३६
उच्चावयाणि गच्छन्ता	३४१
उट्ट अहे य तिरियं ठिसासु	४४
उदुल्लं वीयसंसरां	७५
उवउज्झिय मित्तावन्धवं	१४६
उवलेवी होइ भोगेमु	१७७
उवसमेण हणे कोहं	१६५

उवाहिमि अमुच्छिष्टे अग्निदे	१९६
एए पंच महवभूया	२२४
एगया खत्तिओ होइ	९९
एगया देवलोएसु	९८
एगो मूलं पि हारिता	१२
एमेव स्वमि गओ पओसं	१५७
एयाओ पंच समिह्ओ	२६३
एवभावह जोणीसु	१००
एवमेयाणि जम्पन्ता	३३६
एविन्दयत्या य भणस्स अत्या	१५९
एवं खु नाणिणो सारं	२७
एवं गुण समोउत्ता	२८६
एवं च दोसं दट्ठुणं	७६
एवं धम्मस्स विणओ	८०
एवं धम्मं अकाउणं	६
एवं धम्मं पि काउणं	८
एवं धम्मं विउकम्म	१०
एवं भवसंसारे मसरह	१३६
एस धम्मे धुवे निच्चे	६६
एमा पवयणमाया	२६४

कम्मसंगोहिं सम्मूढा	१०१
कम्माणं तु पहाणाए	१०२
कम्मुणा वंमणो होइ	२८७
कलहउमरवजिए	८८
कसिणं पि जो इमं लोय	१६६
कहं चरे ? कहं चिट्ठे ?	३०२
कामाणुगिदिप्पभवं खु दुक्खं	६४
कायसा वयसा मने	२०४
किण्हा नीला काऊ, तिप्पि वि	२५९
किण्हा नीला य काऊ य	२५८
कुव्व च कारयं चेव	३२८
कुसणे जह ओसत्तिन्दुए	१२४
कूइयं रुइयं गीयं	५६
कोहा वा जइ वा हासा	२७९
कोहो पीइं पणासेइ	१६४
कोहो य माणो य अणिणहीया	१६२
कोहं च माणं च तहेव मायं	१७१
कोहं माणं च मायं च	१६३
खणमेतसोक्खा वसुकाळदुक्खा	१७४
खामेभि सव्वे जीवे	३४५

खिपं व सकंद् चिवगमेउं	११९
गइलक्खणो धम्मो	१४४
गुणेहि साहू अगुणेहि ऽ साहू	२७२
चउरिन्दियकायमेइगओ	१३४
चउरंगं दुलहं भन्ता	१०९
चउत्रिहे वि आहारे	७७
चत्तारि परभगिणि	९६
चत्तारि वमे सया कसाए	२९०
चरे पथाइं परिसंक्रमाणो	११६
चिच्चा दुपयं च चउपय च	१९०
चिच्चाणं धणं च भारियं	१४६
चिचमंतमचित्त वा	४२
भचित्तमंतमचित्त वा	२७९
चीराजिणं नग्गिणिजे	१७८
छन्दनिराहेण उवेहेइ भोक्खं	११७
जहा कुम्भे सअंगाइं	२२३
जगनिस्सिएहिं भूएहि	२१
जणेण साइं होक्खामि	२०१
जम्मं दुक्खं जरी दुक्खं	१८६
जमिणं जराइं पुटो जगा	१९२

जया कम्मस वित्ताण	३२०
जया गड बहुविहं	३१०
जया चयइ संजोगं	३१३
जया जीवमजीवे य	३०९
जया बुणइ कम्मसयं	३१६
जया निव्विट्ठिए भाए	३१२
जया पुण्णं च पाव च	३११
जया मुंडे मवित्ताणं	३१४
जया य चयइ धम्म	२०७
जय चरे जयं चिट्ठे	३०३
जया लोममलोमं च	३१८
जया लोमं निरुभित्ता	३१९
जया सव्वत्तगं नाणं	३१७
जया मवग्गमुक्किं	३१५
जरा जाय न पीडेढे	१६
जरामग्गवेगेणं	५
जस्सन्तिए धम्मपथाइं सिक्खे	१३
जस्सेवमप्पा उ ह्वेज्ज निन्धिओ	२३९
जहा किंपारीफलाण	१७५
जहा दवग्गी पउरिन्धणे वणे	६०

जहा पोम्मं जले जायं	२८२
जहा य अंडप्यभवा चलागा	१५१
जहाय किंपागफला मणोरमः	१७६
जहाय तिचि वाणिया	११
जहा य पुढवीथूमे	३२७
जहा लाहो तहा लोहो	१६७
जहा सागडियो जाणं	९
जहिन्म पुव्वमं जोगं	२८४
जहेह मीहो व मियं गहाय	१५१
जाहं च बुद्धिं च इहज्जि पाम्म	२२९
जा जा वच्चइ रयणी	१४
जा जा वच्चइ रयणी	१७
जायसव जहामहं	२७६
जावन्तऽविज्जा पुरिसा	२१३
जावन्ति लाए पाणा	१०
जीवाऽजीवा य नन्धो व	२४८
जीवियं चैव एवं च	१९५
जे केइ पव्वइए	२०९
जे केइ चाला इहं जीवियट्ठी	२०६
जे केइ सरीरे सता	१७९
जे गिदे कामभोगेसु	१९९

जे पावकम्भेहि धणं मणुस्सा	१११
जे ममाइअमइं जहाइ	२२२
जे य कंते पिए भोए	२१९
जे संखया तुच्छ परअवाइ	१२२
लो जीवे वि वियाणाइ	३०८
जो व सज्जइ आगणुं	२७५
जो पव्वरत्ताण महव्वयाइं	२४२
जो सहइ हु गामकंटेए	२९३
जो सहस्स सहस्साणं	२२४
जो सहस्सं सहस्साणं	२३५
जं जं मणेण त्रइं	३४६
जं पिअत्यं च पायं वा	७०
डहरे य पाणे बुड्ढे य पाणे	२२१
तओ पुट्ठो आर्यकेण	२०५
तओ से दड सभारभइं	२०२
तत्य पंचविहं नाणं	२५२
तत्थिमं पदमं ठाणं	१८
तवस्सियं किसं दन्तं	२७७
तवोगुणपहाणस्स	३२२
तसपाणे वियाणित्ता	२७८

तस्सस मग्गो गुरुविद्धसेवा	२२६
तहियाणं तु भावाणं	२४९
तहेव काणं काणोत्ति	३९
तहेव डहरं महलगं वा	२७३
तहेव फरसा भासा	४१
तहेव सावज्जऽणुमोयणी-गिरा	३४
तिष्णो-सि अण्णवं महं	१४८
तिव्वं तसे पाणिणो थावरे य	४५
तुलियाण वालमावं	२१७
तेह्निदयकायमइगओ	१३३
तेउकायमइगओ	१२९
तेउपम्हासुक्का तिभिवि	२६०
तेणे जहा सन्धिमुहे गहीए	११३
ते नावि संधिं नच्चाणं	३३९
तेसिं गुरुणं गुणसायराणं	२७४
तं अप्पणा न गिण्हंति	४३
तं देहवासं असुइं असासयं	३०१
थंमा व कोहा व मयप्पमाया	९४
दन्त साहेणमाइस्स	४६
दाराणि सुया च्चव	१८८

सदिद्ध मियं असदिद्धं	३५
पदिव्य माणुस तेरिच्छं	२८१
दुक्खं ह्यं जस्स न होइ मोहो	१५३
दुष्जए कामभोगे य	६३
दुपरिचया इमे कामा	१८४
दुमपत्तर पंडुयए जहा	१२३
दुल्लहे खलु माणुसे भवे	१२६
दुहओ न विणस्सन्ति	३३१
देवदानवगन्धर्वा	६५
धणधत्तपेसवग्गेसु	६८
धम्मलद्धं मियं काले	५९
धम्मो अहम्मो आगासं	२४३
धम्मो मज्जलमुक्किद्ध	१
धम्म पि हु सदहन्तया	१४१
धीरत्तम पस्स धीरत्तं	२१६
न कम्मणा कम्म खवेन्ति बाला	२३०
न कामभोगा समयं उवेन्ति	१६०
न चित्ता तावए लासा	१९७
न जाइमत्ते न य स्वमत्ते	२९९
नन्थि पुण्णे व पाये वा	३२७
न तस्स दुक्खं विमयन्ति नाइओ	१९६

न तं अरी कण्ठछेत्ता करेद्	२३८
न तं सयं कडं दुक्खं	२३९
न परं वहज्जासि अयं कुसीले	२९८
न य पावपरिक्खवी	८७
न य पुग्गहियं क्हं क्हिज्जा	१९२
न खलावण्णाविलासहास	५१
न लवेज्ज पुट्ठो सावज्जं	२३
न वा लभेज्जा निउणं सहायं	२२८
न वि मुंडिएण समणो	२८५
न सो परिग्गहो पुत्तो	६७
नाणस्स सव्वस पगासणाय	२२५
नाणस्सारवणिज्जं	२५३
नाणेणं जायह भावे	२५०
नाणं च दंसणं चेव	२४६
नाणं च दंसणं चेव	२५१
नानाविहाइं दुक्ख्खाइं	३४०
नामकम्मं च गोत्तं च	२५४
नासाले न विमीले	८३
निच्चकालऽप्यमतोमं	३०
निच्चुविग्गो जहा तेणो	२०८

पद्मवादी दुहिते	९२
पदमं नाणं तओ दया	३०५
पणियं भतपाणं तु	५८
पत्तेय कसिणे आया	३२६
पमायं कम्ममाहंसु	१५०
परिजए ते सरिरयं	१४२
पवेयए अज्जपयं महामुणी	३००
पाणिवहंसुसावाया	७८
पाणे य नाइवाएज्जा	३
पायच्छित्तं विणओ	२५७
पुढविकायमइगओ	१२७
पुढवी आळ तेळ य	३३४
पुढवी जीवा पुढो सत्ता	२४
पुढवी साली जवा चैव	१७०
पुरिसोरम पावकम्मुणा	१८२
पंच खंधे वयंतगे	३२९
पचिन्दियकायमइगओ	१३५
पचिन्दियाणिकोहं	२३७
पालस्स पस्स वालत्तं	२१५
पाल्लणं अकामं तु	२१४

त्रिङ्मुम्भेइमं लोणं	६९
दुद्धस्स निसम्म भासियं	१४९
नेइन्दियकायमइगओ	१३२
भासाए दोसे य गुणे य जाणिया	३६
भोगाभिसदोसाविसने	१९८
मणपल्लहाय जणणी	५३
मन्दा य फासा बहु लोहणिज्जा	१२१
मरिहिसिं रायं ! जया तथा वा	१७
माणुसत्तम्मि आयाओ	१०६
माणुसत्ते असारम्मि	१९४
माणुसत्तं भवे मूलं	१३
माणुस्सं विगहं लद्धुं	१४३
मासे मासे तु जो बाले	२११
मुसावाओ य लोगम्मि	३२
मुहुं मुहुं माहेगुणे जयन्तं	१२०
मूलमेयमहम्मस्स	४६
मूलाओ खंघणभवो दुमस्स	७६
रसए पगामं न निसेवियव्वा	१५४
रागो य दोसो वियं कम्मवीयं	१५२
स्वाणुरत्तस्सं नरस्स एवं	१५६

स्वे विरतो मणुओ त्रिसोगो	१५८
स्वेसुं जो गिद्धिसुवेइ तिव्वं	१५५
रोइअ नायपुत्त-वयणे	२८९
लद्धूण वि आरिमत्तणं	१३८
लद्धूण वि उत्तमं सुइं	१४०
लद्धूण वि माणुसत्तणं	१३७
लोहस्सेस अणुत्तासो	७२
वणस्सई कायमद्दगओ	१३१
वत्तणालक्खणो कालो	२४५
वन्धगन्धमलंकारं	२२०
वरं मे अप्पा दन्तो	२३४
वाउकाय मद्दगओ	१३०
विगिंच कम्मणो हेउं	१०८
वितहं वि तहामुत्ति	४७
वित्थेण त्थणं न लमे पयत्ते	११२
वित्तं पसवो न नाइओ	१८५
विभूसा इत्थिसंसग्गो	५०
विभूसं परिवज्जेज्जा	६१
विरई अब्भंवेरस्स	४७
वियत्ती अविणीयस्स	६५

वेया अहीया न भवेन्ति तामं	१८९
वेराइ कुर्वइ वेरी	२१०
वोच्छिन्द सिणेहमप्यपी	१४४
सका. सहेउं आसाइ कंटया	२६८
सहे एवे ये गेन्धे य	६२
सहंधयार-उज्जोओ	२४७
सन्ति मे सुहुभा पाणा	७४
स पुव्वमेवं न लमेज्ज प-ओ	११८
समयाए समणो होइ	२८६
समया सव्वमूएसु	२९
सम्मादिट्ठी सया अमूठे	२९२
समावन्नाण संसारे	९७
समावयन्ता वयणीमिवायां	२६९
समिक्ख पंडिए तम्हा	२१८
समं च संधेवं थीहिं	५४
सयं कडं न अण्णेहिं	३३३
सयं तिवायए पाणे	२०
सयंमूणा कडे लोए	३३७
सयं समेच्च अदुवा वि सौच्चं	३७
सरिमाहु नाव ति	२४१

संति पंच महम्मूया	३३०
संसारमावन्न परररा अक्षा	११४
दत्यसंजए पायसंजए	२९५
हत्थागया इमे काभा	२००
हासं किट्टं रइं दापं	५७
हिसे बाले मुसावाई	२०३

परिशिष्ट (३)

पारिभाषिक शब्दों का अर्थ

— ७१० —

अकाम अदिवेक अज्ञान-पूर्वक दुःख-सुख आदि सहन करने की प्रवृत्ति या इच्छा न होने पर भी परवशतः सहन करनेकी प्रवृत्ति ।

अगृह्य अलोलुप ।

अचित्त सचित्तसे उलटा निर्जीव ।

अनगारं अन्त-अगार, अगार=घर, जिसका अमुक एक घेर नहीं है अर्थात् निरंतर सविधि भ्रमण-शील साधक, साधु ।

अनुत्तर उत्तमोत्तम ।

अवधि रूपादियुक्त परोक्ष या अपरोक्ष पदार्थ को मर्यादित रीतिसे जान सकनेवाला विविध प्रकारका ज्ञान ।

आदाननिक्षेप किसी को किसी भी प्रकारका क्लेश न हो इस तरह का संकल्प धारण कर कोई भी पदार्थ को धरना या उठाना ।

आलस्य आसक्ति युक्त अच्छी या बुरी प्रवृत्ति ।

आहार अन्न, पान, खाहिम और स्वादिम, यह चार प्रकारका भोजन, अन्न कोई भी खाद्य पदार्थका भोजन, पान

कोई भी पेय पदार्थका शरबत-जल-दूध आदि पीने की चीजों को पीना, खादिम फल, मेवा आदि, स्वादिम मुखवास, लवंग सुपारी आदि ।

हंगित- शारीरिक संकेत नेत्र, हाथ, आदि के इशारे ।

ईर्या गमन आगमन आदि क्रिया; ईर्या-समिति किसी को किसी भी प्रकार का कलेश न हो ऐसे संकल्प से सावधानी पूर्वक चलना-फिरना आदि सब क्रियाओं का करना ।

उच्चार-समिति शौचक्रिया या लघुशका अर्थात् किसी भी प्रकार का शारीरिक मलका मानी उच्चार, मलको ऐसे स्थान में छोड़ना जहाँ किसी को लेश भी कष्ट न हो और जहाँ कोई भी आता-जाता न हो और देख भी न सके इसका नाम उच्चार-समिति है ।

उ०मे०म०ल०ण उ०मे०दि०म-ल०य०ण ए०मु०द्र के पानी से बना हुआ सहज नमक ।

ऊ०नो०द०री मूत्र-से कुछ कम खाना उ०द०र को ऊ०न रखना पूरा न भरना ।

ए०कें०द्रि०य केवल एक स्पर्श चमड़ी इन्द्रियनाले जीव जैसे वनस्पति ।

ए०ष०णा निर्दोष वस्त्र, पात्र और खानपान की शोध करना, निर्दोष का मानी हिंसा, असत्य आदि दोषों से रहित ।

एषणीय शोधनीय—खोज करने लायक जिनकी उत्पत्ति दूषित है या नहीं इस प्रकार गवेषणा के योग्य ।

औपपातिक उपपात अर्थात् स्वर्ग में या नरक में जन्म होना ।

औपपातिक का अर्थ हुआ स्वर्गीय प्राणी या नारकी प्राणी के कषाय आत्मा के शुद्ध स्वरूप को कषय नाश करनेवाले, क्रोध, मान माया और लोभ ये चार महादोष ।

किपाकफल जो फल देखने में और स्वाद में सुन्दर होता है पर खाने से प्राण का नाश करता है ।

केवली केवलज्ञान वाला सतत शुद्ध आत्म-निष्ठ ।

गुप्ति गोपन करना संरक्षण करना; मन, वचन और शरीर को दुष्ट कार्यों से बचा लेना ।

चतुरिन्द्रिय स्पर्श, रस, घ्राण और नेत्र इन चार इन्द्रियों वाले प्राणी जैसे भ्रमर आदि ।

तिर्यञ्च देव, नरक और मनुष्य को छोड़कर शेष जीवों का नाम 'तिर्यञ्च' है ।

त्रय धूप से त्रास पाकर छाँह का और शीत से त्रास पाकर धूप का आश्रय लेनेवाला प्राणी त्रस ।

त्रीन्द्रिय स्पर्श, रस और घ्राण इन तीन इन्द्रियों वाले-जीव जैसे चींटी आदि ।

दर्शनावरणीय दर्शन-शक्ति के आवरणरूप कर्म ।

स्त्रीन्द्रिय स्पर्श और रस, इन दो इन्द्रियों वाले जीव जैसे जोंक इत्यादि ।

नायपुत्र भगवान महावीर के वंशका नाम नाय-ज्ञात-है अतः नायपुत्र रातपुत्र-भगवान महावीर का खास नाम है ।

निकाय समूह, जीवनिकाय-जीवोंका समूह ।

निर्ग्रन्थ गौठ देकर रखने लायक कोई चीज जिनके पास नहीं है अपरिग्रही साधु ।

निर्जरा कर्मों को नाश करने की प्रवृत्ति अनासक्त चित्त से प्रवृत्ति करने से आत्मा के सब कर्म नाश हो जाते हैं ।

परीषह जब साधक साधना करता है तब जो जो विघ्न आते हैं उनके लिए 'परीषह' शब्द प्रयुक्त होता है । साधक को उन सब विघ्नों को सहन करना चाहिए इसलिए उनका नाम 'परीषह' हुआ ।

पुद्गल रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द वाले जड़ पदार्थ या जड़ पदार्थ के विविध रूप ।

प्रमाद विषय कषाय मद्य अतिनिद्रा और विकथा आदि का प्रसंग-पांच इन्द्रियोंके शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श ये पांच विषय, क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय, मद्य मद्य और ऐसी ही अन्य मादक चीजें, अति निद्रा घोर निद्रा, विकथा रायमको धात करने वाली विविध प्रकारकी कुत्सित

कथाएँ ।

मति इन्द्रिय जन्य ज्ञान

मनपर्याय दूसरोंके परोक्ष वा अपरोक्ष मनके भावोंको ठीक पहचाननेवाला ज्ञान ।

महाव्रत अहिंसाका पालन, सत्यका भाषण, अचौर्यवृत्ति, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच महाव्रत हैं ।

मोहनीय मोहको उत्पन्न करनेवाले कर्म मोहनीय कर्मके ही प्राक्व्यसे आत्मा अपना स्वरूप नहीं पहचानता ।

रजोहरण रज को हरनेवाला साधन जो आजकल पतली ऊन की डोरियों से बनाया जाता है जैन साधु निरंतर पास रखते हैं जहाँ बैठना होता है वहाँ उससे आडकर बैठते हैं । जिसका दूसरा नाम 'ओघा' 'चरवला' है ।

लक्ष्या आत्माके परिणाम अध्यवसाय ।

विडलोग गोमूत्रादिक द्वारा पका हुआ नमक ।

वेदनीय शरीरसे वा इन्द्रियोंसे जिनका अनुभव होता है ऐसे सुख या दुःखके साधनरूप कर्म ।

वैधावृत्त्य बाल, वृद्ध, रोगी आदि अपने समान धर्मियोंकी सेवा ।

शैलेशी शिलेश हिमालय, हिमालय के समान अकंप स्थिति ।

श्रद्धान श्रद्धा—स्थितप्रज्ञ वीतराग आसंपुरुष में दृढ विश्वास ।

अमण स्वपर के कल्याण के लिए श्रम करनेवाला । यह शब्द
जैन और बौद्ध साधुओं के लिए व्यवहार में प्रचलित है ।

श्रुत गुना हुआ ज्ञान— शास्त्रज्ञान ।

सकाम विवेक ज्ञान—पूर्वक दुःख-सुखादि सहन करने की प्रवृत्ति
या स्वतन्त्रचिन्तार से सहन करने की प्रवृत्ति ।

सचित्त चित्तयुक्त प्राणयुक्त जीवसहित कोई भी पदार्थ ।

समिति शारीरिक, वाचिक और मानसिक सावधानता ।

संवर आश्रवों को रोकना, अनासक्त आत्मा की प्रवृत्ति
आत्मा की शुद्ध प्रवृत्ति ।

संल्लेखना मृत्यु (शरीरान्त) तक चलनेवाली वह प्रवृत्ति जिससे
कषायों को दूर करने के लिए उनका पोषण और निर्वाह
करनेवाले आन्तर्बाह्य निमित्त कम किए जाते हैं ।

ज्ञानावरणीय ज्ञानके आवरणरूप कर्म ज्ञान, ज्ञानी या ज्ञानके
साधन के प्रति द्वेषादि दुर्भाव रखने से ज्ञानावरणीय कर्म
बंघते हैं ।

शुद्धि-पत्र

संपादकीय

पृ०

६

अशुद्ध

-मूलः

शुद्ध

-मूलाः

यह द्वितीय संस्करण

९

१२

प्रत्यक्ष

अहमदाबाद

का प्रत्यक्ष

अहमदाबाद ६

प्रस्तावना

१४

१७

”

”

१८

२०

२१

२१

“वर्तमान”

विद

श्लोक

बुम

धृतं

पूर्व

प्रपञ्जनम्

“आलय”

“वर्षमान”

विदू

श्लोक

बूम

श्रुतं

पूर्व

प्रपञ्चनम्

“आलय”

धर्मसूत्र

पृ० १०

पृ० ११

श्लो० १३

”

मवे

मनुष्यत्वं

मवे

मनुष्यत्व

अहिंसासूत्र

पृ० १४	श्लो० १८	गा० ९	गा० ८X
„	श्लो० १९	गा० १०	गा० ९X
पृ० १६	श्लो० २२	गा० ११	गा० १०X

सच्चसुत

पृ० २०	श्लो० ३१	गा० १२	गा० ११X
„	श्लो० ३२	गा० १३	गा० १२X
पृ० २२	श्लो० ३४	अ० १	अ० ७

अतेणगसुत

पृ० २६	श्लो० ४२	गा० १४	गा० १३X
„	श्लो० ४३	गा० १५	गा० १४X

वंभचरियसुत

पृ० ३०	श्लो० ४८	गा० १६	गा० १५X
„	श्लो० ४९	गा० ११	गा० १६
पृ० ३४	श्लो० ५८	पणियं	पणीयं
„	„	-विवडुणं	-विवडुणं
„	श्लो० ५९	मुजेजा	मुंजेजा
पृ० ३६	श्लो० ६४	-ऽन्तग	-ऽन्तगं
पृ० ३८	श्लो० ६६	गा० १४	गा० १७

Xआगमोदय समिति के प्रकाशन की आवृत्ति के अनुसार

अप्परिगहसुत्त

पृ० ४०	श्लो० ६७	गा० २१	गा० २०×
”	श्लो० ६९	गा० १८	गा० १७×
”	श्लो० ७०	गा० २०	गा० १९×
पृ० ४२	श्लो० ७१	गा० २२	गा० २१×
”	श्लो० ७२	गा० १९	गा० १८×

अराइभोयणसुत्त

पृ० ४४	श्लो० ७४	गा० २४	गा० २३×
”	श्लो० ७५	गा० २५	गा० २४×
”	श्लो० ७६	गा० २६	गा० २५×
पृ० ४९		विनय—	विनय-सूत्र
पृ० ५०	श्लो० ८२-८३	मम्मदासुद्धरे	मम्ममुदाहरे
”	श्लो० ८५-८८	-परिक्खवी	-परिक्खेवी
पृ० ५२	श्लो० ९०-९२	अवीणीए	अविणीए
पृ० ५४	श्लो० ९५	गा० २२	गा० २१×

चाउरगिज्ज-सुत्त

पृ० ५६	श्लो० ९७	संसार	ससारे
”	श्लो० ९९	-पयेगो	-पयंगो
पृ० ६०	श्लो० १०६	निध्दुंगे	निद्धुणे
पृ० ६१	श्लो० १०८	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ

अप्पमायसुत्त

पृ० ६४	श्लो० ११२	अणतमोहे	अणंतमोहे
--------	-----------	---------	----------

पृ० ६६	श्लो० ११४	ने	न
पृ० ७०	श्लो० १२१	तदृप्पागारेसु	तदृप्पगारेसु
पृ० ७२	श्लो० १२५	बहुपच्छवायए	बहुपच्चवायए
”	”	पमाय	पमायए
”	श्लो० १२६	गाढाय	गाढा य
पृ० ७६	श्लो० १३५	—मइलओ	—मइगओ

पमायकृणिसुत

पृ० ८६	श्लो० १५६	कएण	कएण दुक्खं
पृ० ९०	श्लो० १६१	पमोक्खमगो	पमोक्खमगो

कसायसुत

पृ० ९४	श्लो० १६८	कोहण	कोहेण
--------	-----------	------	-------

कामसुत

पृ० १००	श्लो० १७७	गा० ४९	गा० ३९
”	श्लो० १७९	गा० ११	गा० १२

असरणसुत

पृ० १०४	श्लो० १८५	पसवो न	पसवो य
पृ० १०४	श्लो० १८७	अमुइसंभवं	अमुइसंभवं
पृ० १०८	श्लो० १९७	लासा	भामा
”	”	विजाणु सासणं	विजाणुसासणं
”	”	गा० १०	गा० ११

बालसुत

पृ० ११०	श्लो० १९९	चक्रवृद्धि	चक्रवृद्धि
पृ० ११४	श्लो० २०७	चूलिका	चूलिका १
”	श्लो० २०९	अ० १०	अ० १७
पृ० ११६	श्लो० २१२	गा० २४	गा० १४
पृ० ११६	श्लो० २१४	पंडियार्ण	पंडियार्ण

पंडियसुत

पृ० १२२	श्लो० २२२	विष्टमए	दिष्टमए
”	श्लो० २२५	- सोक्ख	-सोक्खं
पृ० १२३	श्लो० २२६	एकाग्रचित्त	एकाग्रचित्तसे

अप्पसुत

पृ० १३०	श्लो० २३९	पायलेन्ति	पयालेन्ति
”	”	उन्वेन्ति	उवेन्ति
”	”	गा० ११	गा० १७
”	२४०	अप्पा हु खल्ले	अप्पा खल्ले
”	२४१	गा० १३	गा० ७३

लोगतत्तसुत

पृ० १३२	श्लो० २४५	वतना	वतणा
पृ० १३४	श्लो० २५०	जाइण	जाणइ
”	श्लो० २५१	तहो तहा	तवो तहा

पृ० १३४	श्लो० २५३-२५४	कल्माई	कम्माइ
पृ० १३६	श्लो० २५८	किण्णा	किण्हा
पृ० १३७	श्लो० २५७	वैयावृत्य	वैयावृत्य
,,	श्लो० २५८	पद्य	पद्य
,,	श्लो० २६०	पद्य	पद्म
पृ० १३८	श्लो० २६४	उतरा०	उत्तरा०

पूज्य सूत्र

पृ० १४१	श्लो० २६५	सुनों	सुनें
---------	-----------	-------	-------

श्रावणसूत्र

पृ० १४९	श्लो० २८०	विना चोरी	विना चोरीसे
---------	-----------	-----------	-------------

भिक्षुसूत्र

पृ० १५३	श्लो० २८९	प्रवचनों	प्रवचनों
पृ० १५५	श्लो० २९३	आक्रोष	आक्रोश
पृ० १५६	श्लो० २९६	सवसंगावगए	सव्वसंगावगए

मोक्षखमग्गसुत्त

पृ० १६४	श्लो० ३१५	संवरमुक्किटं	संवरमुक्किटं
,,	,,	अवेहिकलुसं	अवेहिकलुसं
पृ० १६५	,,	अज्ञानका लिमाजन्य	अज्ञानकालि- माजन्य

विवादसुत्त

पृ० १७२	श्लो० ३२७	नत्थि	नत्थि
---------	-----------	-------	-------

पृ० १७८	श्लो० ३३५	जगद्हेतुवाचो	जगद्हेतुवाचो
पृ० १७९	,,	जगत्कर्तृत्ववाद	जगत्कर्तृत्ववाद

खामणासुत्त

पृ० १८२	श्लो० ३४२	भावओ	भावओ
,,	श्लो० ३४३	सव्वस्व	सव्वस्स
,,	श्लो० ३४४	आयरि अ	आयरिअ
,,	श्लो० ३४५	वंदिसु सू	वंदिसु सू०

[कृपया पन्ना उलटिए]

परिशिष्टों की अशुद्धियाँ

पृ० १६	२७९	के स्थान में	२८८
पृ० २२	३३३	” ”	३३५
पृ० ”	१९२	” ”	२९२
पृ० २४	१४३	” ”	१०३
पृ० २५	६५	” ”	९५
पृ० २७	२५४	” ”	२५५

[‘गाथाओं का अक्षरानुक्रम’ वाले परिशिष्ट में गाथाओं के कई पद्य अशुद्ध छपे हैं, अंक देखकर उन्हें शुद्ध करलें] [‘मूल स्थलों का निर्देश’ वाले परिशिष्ट में अंक की शुद्धि को शुद्धि-पं से समझें]

पृ० २९	खाहिम	के	स्थान में	खादिम
पृ० ३०	मलका	”	”	मल
पृ० ३२	सातपुत्र	”	”	जातपुत्र
पृ० ३२	शन्दघाले	”	”	शन्दवाले
पृ० ३४	स्वतत्र	”	”	स्वतंत्र

